

اقبال

در مدح

محمد و آل محمد

انساب

میں اپنے شب و روز کے اسے دقیقہ دے، عرق ریزی
اور کاوشوں کے نتیجے کو اپنے چہتیے بیٹے سیدہ قُرّۃ العین حیدر
زیدی کے نام سے منسوب کرتا ہوں :

• احقر الکونین •

سیدہ اسرارۃ عمرانیہ کی تعلیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میں کہ میں کہ میں

سید احسن عثمانی

یہ وہ مظلوم محاورہ ہے جو اپنے آفرین سے لے کر آج تک شعری دادیں شخصیات مجزوء انگلستان کے منہوں میں اٹھ کر رہیں ہیں۔ مظلوم میں اسے لے کہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ نامور شاعر، ممتاز ادیب اور منفرد دانشور اپنے مانے تقریبات یا تقریباتی انداز کے حوانات میں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھیں اپنے عاجزی اور انگاری کا اظہار رسماً اسے محاورے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ مظلوم محاورہ یہاں فریاد کائنات چلا آ رہا ہے کہ خدا کے لئے میرا بیچھا ٹھوڑو۔
 مجھے مزید اپنے مجزوء انگلستان کے جھپٹے نہ چڑھاؤ، مگر صاحب! اس کے یہ صدا صدا بدھرا ثابت ہوئے ہیں۔ الحمد للہ کہ آج میں محاورہ ”میں کہ میں کہ میں“ میری عرض گذشتہ کا حل عواض ہے۔ اور اگر میں یہاں یہ کہہ دوں تو بجا ہوگا کہ حق بہ حقدار رسید!

حقیقت امر یہ ہے کہ صدیوں کے تلاشے بیمار کے بعد اسے محاورے کو اپنا ملزوم بصورتے اسے عریان مل ہے۔ ان شاء اللہ آج سے یہ محاورہ لازماً اپنے خردم اسے عریان کے ساتھ بیچنا جائے گا۔ مان تو صاحب اسے میری خوش قسمتی کہ لیجئے یا محض اتفاقی کا نام دیجئے، یہ آپ کے اہل پر چھوڑتا ہوں۔ جہاں تک میرے صحت کا تعلق ہے میں شدت کے ساتھ خود میں مذلت محسوس کرتا ہوں کہ اقبال علیہ رحمۃ کاکام بلاغت نظام، اور وہ بھی ”خرد و آل“ کے شان میں اور ستم خرچے یہ کہ مجھ ایسے کم علم سے اصحاب کا سلسلے اسرار اتنے بھائے کے دل خواہش کہ میں ہے اسے مونس پر کام کر دوں اور میرا میرے کا یہ شعر ستراد

خیال خاطر اجاب چاہیے مردم
 انہیں نہیں دنگ جے انگینوت کو

میں اپنے انہ مخنیس کا بھی بہتہ بہتہ شکر گزار ہوں جنہوں نے کتا بوں کے سلسلہ میں میری امانت فرمائی۔ یعنی مجھے میرے موضوع سے متعلق کتا بیں فراہم کیں۔ اس میں سہر قہرستہ برادر مہم سید عمیل احمد رضوی (ایم اے عربی) ایم بی لاہوری سائنس، اسٹڈنٹ لاہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے ذات گرامی آقا ہے جنہوں نے مجھے یونیورسٹی لاہور سے قتال پر بہت سے مقالے اور کتا بیں ہم پہنچائیں۔ دوسرے ڈاکٹر عسکری بن احمد میرے جنہوں نے اپنے والد مرحوم علامہ الحاج مرزا احمد علی (امر ترمذی) اعلیٰ الاثر کے لاہور سے مجھے ہر وقت استفادہ کرنے کے اجازت مرحمت فرمائی۔ اور اس سلسلہ کے آخری کڑی سلیم اطاعت حسین زیدی میرے جنہوں نے اپنی ذات لاہور سے کچھ کتا بیں دیں۔ ان کے لاہور سے دیکھ کر ان کے مذہبی جنوں اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔

آخر میں میں اپنے ان احباب اور بزرگوں کا شکریہ ادا کئے بغیر نہیں رہ سکتا جنہوں نے کتاب اقبال کے درج
محمد وآل محمد کا مسودہ پڑھا اور ان خود اس پر اپنے خیال کا اظہار فرمایا، یا میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ
اس مسئلہ میں اپنے رائے قائم کریں۔ میرے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرماتے والوں میں جناب ڈاکٹر مسعود
رضا خاں ایم اے ایچ ڈی جنرل سیکرٹری حلقہ شعراء اہلبیت، نائبہ حسینیہ حضرت قیصر مادیوی اور برادر مستد
جمیل احمد رضوی ایم اے اسسٹنٹ لائبریریئر پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اسماء گرامی سر فہرست آتے ہیں۔ علاوہ
انہی احباب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نظم یا نثر میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ ان میں
جناب سید فیروز حید رجاوی مدظلہ کی ذات گرامی پیش کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے فن کو بروئے کار لا کر کیا
کے اشاعت پر قطع تاریخ لکھ کر اردو ادب میں ایک گرافتہ اضافہ فرمایا ہے۔

نخاکاٹے اہلے ادب

سید احمد عمرانی کی تصانیف

سید افضال حسین زیدی
ٹرینیٹی کالج، کراچی

کچھ عمرانی صاحب کے بار میں

برادر بزرگ سید اقبال حسین نے زیدی حسن عمرانی صاحب مدظلہ العالی کے احسن تصنیف ”اقبال دردمند محمد وآلے محمد“ ضیاء بخش فکرو نظر ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑھ سے بات کے ہوا کچھ نہیں لیکن جناب بھائی صاحب قبلہ کے ارشاد کے تعمیل میں کچھ کہنا بھی ضروری ہے۔ اسے لے کر یمنی کرام کے دلچسپ کیلئے منصفہ موصوفے کے ابتدائی رجحانات اور ادبی مذاق مختصر الفاظ میں پیش کرنے کے کوشش ہے بے محل نہ ہوگے۔

جناب احسن عمرانی صاحب صوبہ پنجاب ضلع کرناٹک تحصیل کیتھل میں ماہ دسمبر ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے۔ کیتھل تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ مہاراجہ کے زمانے سے پہلے بھی آباد تھا۔ اور ہندو تہذیب کا گہوارہ نیز علم و ادب کا مرکز تھا۔ مہاراجہ کے بعد رانا مٹن کا دور شروع ہوا۔ رانا مٹن کا مشہور کردار ہنومان ہے جسے کیتھل میں پیدا ہوا تھا۔

کیتھل میں مسلمانوں کے آمد سلطان شہاب الدین کے ہندوستان پر پہلے حملے کے دوران ۱۱۹۱ء میں ہوئے۔ دوسرا حملہ ۱۱۹۲ء میں ہوا۔ دہلی اور اجمیر پر قبضہ ہو جانے کے نتیجے میں مسلمان ہندوؤں کے مقدس شہر کیتھل میں داخل ہو گئے۔ بزرگان دین کے تبلیغی معرے و برکات سے کیتھل ”کیتھل شریف“ اور اسلامی ادب کا مرکز ہو گیا۔

ہمارے شجرہ نسب کے مطابق حضرت زید شہید ابن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد سے حضرت جمال الدین و کمال الدین زید بن الرزازی عظیم المرتبہ ۱۱۹۳ء میں سلطان شہاب الدین کے ہمراہ تشریف لائے۔ ابناکالاب کے فضل و تبلیغ الدین کے لئے منتخب فرما کر حضرت کمال الدین زید بن الرزازی

اقامت پذیر ہوئے۔ آنجناب کا مزار بھی اس کے تالاب کے کنارے واقع ہے۔ حضرت حسینؑ نے زید کے التذکے علیہ الرحمہ بھی شجرہ نسب میں بسلسلہ حضرت جمال الدین زید کے التذکے ہمارے بزرگ ہیں آپ میر حجازی کے نام سے مشہور ہیں۔ ہمارے پردادا سید علی حسین زید صاحب رسالہ دار کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ۱۸۴۲-۴۳ میں راجہ اودے سنگھ کے دفاتر کے خبر سن کر انگریزوں کے انبالہ چھاؤنی سے کرائے کے کلارک نے "میجر کریٹ" کی سرکردگی میں ایک شکر تیار کر کے کیتھل پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا جس میں ہمارے پردادا سید حسین علی صاحب رسالہ دار تھے۔ سید صاحب موصوف نے لشکر کو شہر کے باہر ٹھہرایا اور خود تنہا شہر میں داخل ہوئے۔ شہر لوگوں سے گفت و شنید کے بعد انگریزوں کا قبضہ شہر پر کرادیا۔ یہ ایکے کا زمانہ تھا۔ حکومت خوش ہوئے اور کیتھل کے قریب ہی ایک گاؤں انعام میں دینے کے پیشکش کے لیکن سید صاحب نے قبول نہ فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ "میں تو باہر فوج کے کانے پر رہوں گا اور میری عدم موجودگی میں تحصیل کے چراسی میری بہو بیویوں کو مالیانہ کے ادائیگی کے سلسلہ میں دھمکائیں گے؟ یہ واقعہ سید صاحب کے فطری استغنا اور خود داری پر روشنی ڈالتا ہے۔

کیتھل میں ہمیشہ براہ راست دہلے کے ماتحت رہا جس کے وجہ سے اردو ادب کو غیر نانی فروغ حاصل ہوا۔ البتہ سکھوں کے چند سالہ حکومت کے مداخلت زبان پر اثر انداز ہوئے۔ — احسن عمرانی صاحب اسی کیتھل کے سادات خاندان کے ایک فرد ہونیکا شرف رکھتے ہیں۔ اور خاندانی روایات کے پیروی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ عمرانی صاحب کا ذہنی رجحان بچپن ہی سے ادب کے جانب رہا۔ موصوف طالب علمی کے ابتدائی دور میں سے ہزم ادب کے انقاد، شعر کہنے اور پڑھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آ رہے ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کرام کے حوصلہ افزائی ان کے کام آئے۔ اسکول کے جانب سے انعام میں کتابیں بھی پائیں۔ علامہ اقبال کے ہانگہ درانے رفتار شوق تیز کردی۔ دوسرے جماعت کے طالب علمی کے عمر ہے میں ادب کے کتابوں کا قابل ذکر ذخیرہ ہو گیا۔ والدین تعلیم کے طرف توجہ کے کوششوں میں محو اور عمرانی — علامہ اقبال کے ادب کے چاشنی سے مہرہ ایکے کیفہ نامنظر پیش کر رہا تھا۔ عمرانی — کو جب چھیڑ دیا، علامہ کا ذکر اشار کے تشریح نظریات پر بحث، صبح شام ہو گئی، بحث نامتام رہی۔

ان تمام کیفیات کا جائزہ لینے کے بعد میں یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ برادر محترم عمرانی صاحب مدظلہ اگر اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو زیر نظر کتاب "اقبال در مدح محمد آل محمد" کی صورت میں کر سکتے ہیں

قارئین کرام کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ عمرانی نے جنے کا دشواری کا مظاہرہ اپنی تحریر میں فرمایا ہے وہ میری

توقعات اور مشاہدات کے عین مطابقت ہیں۔ عظیم کردار کے سلسلے بھی عظیم ہوتے ہیں۔ امید کریں دینی اور
دنوی کامیابیوں کا باعث قرار پائے گی۔

سید افضال حسین زیدی

— لاہور

جناب ڈاکٹر مسعود رضا خاکی
ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی
پروفیسر گورنمنٹ کالج — لاہور

احسن عمرانی اور ان کی نثر نگاری ”اقبال در مدح محمد وآل محمد“ کی روشنی میں

احسن عمرانی سے میرے ملاقات مجاہد مجلس مرتبہ خوانہ میں ہوئے اور میں انہیں ایک باذوق سماع کی حیثیت سے پہچاننے لگا۔ پھر مقاصد اور مسائل میں ان کے کچھ جوہر کھلے۔ ان کے شعر بھی اور باریکے بینی کے ساتھ ناقضانہ گرفت کے کچھ پیو میرے سامنے آئے !

”معارف اسلام“ کے مطالعہ نے احسن عمرانی کے ادارتی اور تمدنی صلاحیتوں سے روشناس کرایا۔ ان کے انتخاب اور احتساب کا طریقہ کار معلوم ہوا۔

رُوبر و گفتگو کے مواقع طے تو یہ معلوم ہوا کہ ادبی فنون کو مذہبی جنون کے ساتھ ہم آہنگ کریں تو احسن عمرانی کے فکرے خدو خال واضح ہو جائیں گے۔

تحدیر ہو یا تقریر، فکر ہو یا نظر، گفتگو ہو یا جستجو احسن عمرانی کو ہر زاویے سے دین کے ساتھ وابستہ ہے دیکھا۔ اس وابستگی کا سبب ان کے خاندان کے قدیم روایات، اصناف کے شرافت فہم اور ان کے اجداد کے خدمات مذہبی میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

احسن عمرانی کے پردہ سے جس ماحول میں ہوئے اور جس افق میں ہوئے وہ دین کے دائرے کا ذوق پیدا کرنے میں محدود معائنہ ثابت ہوا۔ اس کو حالات کے سازگار کہ لیجئے یا تائید غفادی کہ ادبی بے راہ روی کے گرداب میں پڑنے کے بجائے وہ اپنی فکر کو زمانہ شباب ہی میں دینی صداقتوں کے سفینے کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

ایسے معادلتے بزرگ باذوقیت

تائید بخشہ خدائے بخشندہ !!

تعلیم و تربیت کے تفصیل معلوم کرنے کے میں نے کبھی فردیت ہی محسوس نہیں کیونکہ :-

تأمر سخن گفتہ باشد،

عیب دہش نہفتہ باشد

جب بھی احسن عمرانی سے تحریر یا تقریر رابطہ قائم ہوا میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ایک جاگتے ہوئے ذہن کے پڑھے لکھے آدمی سے ہمکلام ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بعض اشارات اور استفسارات نے اکثر سوچے پڑھو کر دیا اور یہ احساس ہونے لگا کہ احسن عمرانی کوئی عام فرد نہیں بلکہ اس میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتیں۔ مثلاً اچھے برے، کھوٹے اور کھرے کے تیز کے ساتھ انہماک حقیقت کے جوأتے ہر ایک میں نہیں ہوا کرتے بلکہ بعض خواص ہیں اس جرات سے محروم ہوتے ہیں۔

احسن عمرانی کو بعض لوگ نکتہ چیں بھی کہتے ہیں کیونکہ نظم و نثر کے کوئی بھی صنف برادر احسن عمرانی سامع ہو یا قاری صاحب قلم نہ جہاں بھی کوئی پلو کز در چھوڑا ہے، احسن عمرانی کے نگاہ وہیں مرکوز ہو کر رہ گئے ہے اور یہ ان کے ایک اضافی خصوصیت ہے کہ بات جب تک صاف نہیں ہو جاتی وہ اُگے بڑھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ صلاحیت وسعت مطالعہ، بیداری ذہن اور گہرے فکر و فہم سے پیدا ہوتی ہے۔ یا پھر خدا داد ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں انہیں نکتہ چیں کہنے والوں سے اختلاف کرتے ہوئے، احسن عمرانی کو نکتہ میں اور نکتہ رس کہتا ہوں۔ اور ان کے سامنے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

احسن عمرانی جس کام کا بیڑہ اٹھاتے ہیں اسے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ دھن کے کپے بھی ہیں اور بات کے پتے بھی۔ ان کے شوق اور لگن کو دیکھ کر حصول مقصد کے سلسلے میں عشت کا مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے۔ مثلاً ان کے تالیف ”اقبال در مدح محمد وآل محمد“ اس جذبہ شوق کا ایک زندہ ثبوت ہے۔

جب یہ کتاب میرے سامنے آئی تو احسن عمرانی کے بارے میں جو نظریات میں نے پہلے قائم کئے تھے ان کے بڑے حد تک توثیق ہو گئی۔ یہ کتاب نثر میں ہے لیکن ایک شاعر کے بارے میں اور شاعر بھی وہ ہے حکیم الامت، منکر پاکستان اور شاعر مشرق جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے سرسری مطالعہ میں سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ احسن عمرانی نے اس کتاب کے ذریعے کم از کم تین زبانوں سے واقفیت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ آیات قرآن کے حوالے سے عربی زبان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام پر گہری نظر فارسی زبان کے علم کے نشاندہ ہے کرتی ہے۔ علامہ اقبال کے اردو کلام اور اس کے تاثراتی جائزے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ احسن عمرانی اردو زبان و ادب پر کس حد تک اپنے گزشتہ قارئین کے ہوتے ہیں۔

اقبالیات ایک باقاعدہ علمی موضوع ہے بلکہ ایک مکمل شعبہ علمی ہے اور گزشتہ چالیس سال سے مسلسل اس شعبہ میں کام ہو رہا ہے۔ احسن عمرانی نے جس زاویہ نظر سے کلام اقبال کا جائزہ لیا ہے وہ بھی کوئی اچھوتا نہیں۔ لیکن اس

موضوع پر نسبتاً بہتے ہیں کم لکھا گیا ہے۔

علامہ اقبال کو اگر دین اسلام کے واسطے اور دینے کے بجائے کوشش کے جائے تو اس نے عمرانی کے منتخب کردہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ موجودہ تہذیب کے تابندگی کے زمانے میں مغربی ثقافت جارحیت کے مقابلے میں علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے جو دفاعی جنگ لڑی ہے اور جہاد بالقلم کے جوہر جس انداز سے دکھائے ہیں وہ اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بہتے ہیں ضروری تھا لیکن جو بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ علامہ اقبال کا نظریہ برادر ہے۔ اعلیٰ کردار کے وہ نمونے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا کے لئے قابل تقلید ہو سکتے ہیں ان کے تلاش میں علامہ اقبال کے نظریے پر پھر کر محمد وآل محمد ہی پر پھرتے ہیں۔ اس لحاظ سے زیر نظر کتاب کے اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں علامہ اقبال کے اس نظریے کے تائید بخینے کے کوشش ملتی ہے۔

علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے :

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ ہے تو خیر

درد نام اس دین کا ہے فقیر غیور !!

اس شعر میں اسلام کی اعلیٰ صورت کا ایک تصور سامنے آتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ میں بڑا فرق ہے اور ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہی رہی ہے کہ لوگوں نے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے اور رفتہ رفتہ مسلمان بادشاہوں کے فتوحات کو اسلامی فتوحات کہا جانے لگا۔ اسلام کا دائرہ پھیلا۔ افریقہ، یورپ، ایشیا، جیسے بڑے عالم اس دائرے میں آ گئے۔ اور یہ دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ لیکن اسلامی طرز زندگی کا قرآن تصور اسلام کے اس پھیلاؤ میں خال خال ہے نظر آتا ہے۔ اس کو تاہم کے نتیجے میں غیر اسلامی ثقافتوں نے پُر پُر زے نکلے اور اسلامی طرز زندگی اور اسلام کردار الشاذ کا معدوم کی صورت اختیار کر گئے۔ مسلمانوں کا دائرہ سلطنت جس تیزی سے پھیلا تھا اسی قدر سرعت کے ساتھ سمٹتا چلا گیا۔ اور وہ صورت ہو گئی جس کا مرثیہ مولانا حالی نے ”مسدس مدو جہد اسلام میں اور جس کا عکس علامہ اقبال نے خصوصیت کے ساتھ شکوہ اور جواب شکوہ میں پیش کیا ہے۔

اس صورت حال سے بٹھنے کے لئے اور قنوطی رجحانات کو رجائیت سے بدلنے کے لئے ضروری تھا کہ مثبت انداز نظر بھی پیش کیا جائے۔ علامہ اقبال نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اور اپنے فلسفہ خودی کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لئے تقسیم کردار کا جو مثبت طریقہ اختیار کیا ہے وہ محمد وآل محمد کے مدح اور ان کے سیرت کا تعارف ہے۔ انسان ترقی کر کے ارتقاء کے جس منزل پر پہنچ سکتا ہے اور کمال انسانی کا امکان مقام علامہ اقبال کے نزدیک جو بھی ہو سکتا ہے وہ محمد وآل محمد کا مقام ہے۔

حسن عمران نے اس نکتہ کو سمجھا ہے اور زیر نظر کتاب میں مختلف ذیلی ابواب کے تحت علامہ اقبال کے اشعار جمع

کہ کے اس نکتہ کی وضاحت کی ہے۔

پہلا باب مدح مصطفیٰ ص کے بارے میں ہے۔ کلام اقبال سے اٹھتر (۷۸) اشعار جن میں لغتِ سرور کنین کا خصوصی پہلو نکلتا ہے اس باب میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور باب کے آخر میں ”مفرداتِ اقبال“ کے عنوان سے علامہ کے اشعار ترجمہ کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔ سرورق پر یہ شعر درج کیا گیا ہے۔

کہ محمد سے وفاتوں تو بسم تیرے ہیں

یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

دوسرا باب مدح علی المرتضیٰ سے متعلق ہے۔ پچاس صفحات کا یہ باب ایک موصولہ (۱۱۶) اشعار کو اپنے دائرے میں لئے ہوئے ہے۔ آغاز اس شعر سے ہوتا ہے۔

فیضِ اقبال ہے اسی ذر کا

بندہ شاہِ لافانی ہوں میں

تیسرا باب نور چشمِ رحمتہ للعالمین کے مدح سے متعلق صرف بیس (۲۰) اشعار اور سترہ صفحات پر مشتمل ہے۔ ابتداء اس شعر سے ہوتی ہے۔

میرم از یکے نسبتِ میسئی عزیز

از نہ نسبتِ حضرتِ زہرا عزیز

چوتھا باب حضرت امام حسنؑ کے بارے میں ہے اور کلام اقبال سے احسن عمرانی کو بہت کم شواہد اس سلسلے میں ملے کے ہیں۔ تاہم انہوں نے کوشش کی ہے۔ پانچ صفحات پر مشتمل اس باب میں چند ایسے اشعار سامنے لائے گئے ہیں جن کے بابت یقین سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان اشعار کا پس منظر سیرتِ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔

پانچواں باب بے منتخبہ پاکؑ کے آخر میں فردِ حضرت امام حسینؑ کے مدح میں ہے۔ (۲۵) بیسیں صفحات پر مشتمل اس باب میں علامہ اقبال کے باٹھ (۶۲) ایسے اشعار کا تعارف کرایا گیا ہے جو مدحِ سید الشہداء میں ہے۔ آغاز کلام اس شعر سے ہوتا ہے۔

غریب دسادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

نہایت اس کے حینِ ابتداء ہے اسمعیلؑ

مذکورہ بالا پانچوں ابواب میں جن اشعار کا انتخاب کر کے موضوع سے متعلق احسن عمرانی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان میں سے بیشتر اشعار ایسے ہیں جن میں وضاحت کے ساتھ موصوفے مسٹیوں کے مدح کے اشارات ملتے ہیں۔ اگر وہ کلام اقبال میں مزید غواص کرتے تو انہیں اور بھی اشعار مل سکتے تھے۔ علامہ اقبال کے کمالِ مہربانہ

حرف گفتن" میں ہے۔ انہوں نے ابائیت اور رمزیت سے بہت کام لیا ہے۔ علامتوں کی لکھائی اور اشاروں سے کام لینا بھی وہ خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ کلام اقبال میں مدحِ محمدؐ و آلِ محمدؐ میں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں بظاہر لفظی اعتبار سے ان بزرگ مہتمموں کے نام نہیں ملتے لیکن معنوی اعتبار سے ان کے آثار و آثار ملتے ہیں۔

انتخابِ اشعار بھی ایک فن ہے اور اس سے منتخب کرنے والے کے ذوق کا پتہ بھی چلتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں پیش نظر تقاضوں اور وقتی مقاصد کی تکمیل کے لئے ایسے روئے اختیار کئے جاتے ہیں جن کے بنا پر اپنے ذوق سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم و تعلم میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تیسلیخ و تدریس میں بھی اکثر یہی صورت پیش آتی ہے۔ جس طبقہ کے لئے کتاب لکھی جاتی ہے اس کے فرد و ریاضات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ احسنِ عمرانی نے بھی یہ سب صورتیں اپنے سامنے فرد رکھی ہوں گے۔ اور اس لئے انہوں نے واضح قسم کے اشعار کا کام لیا ہے۔

"اقبال در مدحِ محمدؐ و آلِ محمدؐ" میں احسنِ عمرانی کا اندازِ تحریر تجزیاتی اور تاثراتی رنگ لے ہوئے ہے۔ البتہ کہ وہ ایک نکتہ متعین کر کے اس کے تائید میں اشعار جمع کرتے ہیں، ہر شعر کو پہلے خود سمجھنے اور پھر سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت وہ کلمات ہیں جو تحسین، سائنس اور تحریر کی کیفیات کا اظہار کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع اور اندازِ تحریر دونوں ہی احسنِ عمرانی کے انفرادی طبع سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔

میں نے موضوع کتاب کے بارے میں آغازِ مقدمہ میں وضاحت کر دی ہے اور ضمناً احسنِ عمرانی کے اندازِ تحریر کا ذکر بھی آگیا ہے۔ البتہ ان کی نثر نگاری کے بارے میں چند باتیں تشنہ وضاحت ہیں۔

احسنِ عمرانی کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مضمون کم از کم الفاظ میں ادا کر دیا جائے۔ اس کے لئے بعض اوقات وہ مشکل اور ادق ترکیب کے ساتھ نامانوس الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں۔ یہ اندازِ تحریر علمی موضوعات کے لئے ناموزن بھی نہیں سمجھا جاتا۔ سادہ اور عام فہم نثر کے ساتھ مرقع اور پُر اُکھلت نثر کے نمونے بھی احسنِ عمرانی کے تحریر میں موجود ہیں۔ جملے کی ساخت، الفاظ کی نشست اور ترکیبِ معنوم کے مطابقت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جملوں کا باہمی ربط اور پیرا گراف کے تشکیل بھی مقصد کے تعین کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب میں اس موزونیت کے باوجود ایک بات جو ہر جگہ غالب نظر آتی ہے وہ تحسین، تاثرات اور تجزیاتی اندازِ نگارش ہے۔ جو علمی موضوعات کے لئے آج کے رائج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے احسنِ عمرانی کی یہ کتاب قدیم اور جدید اسالیب کے درمیان کے ایک فراموش کردہ صورت کو سامنے لاتی ہے۔

مجموعی حیثیت سے احسنِ عمرانی اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس نوعیت کے ان کے یہ پہلے نثری تحفے ہیں۔ جیسے جیسے اس سربلے میں اضافہ ہوتا جائے گا، فکر و قلم کی رفتار میں

میں ٹھہراؤ اور نظریات میں استقامت کا اضافہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔

بقول علامہ اقبال

معجزہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

ڈاکٹر آغا مسعود رضا خاکی

ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی

۲۹ - ۹ - ۲۰۰۰

چند الفاظ

عزیز سید احسن عرفانی کے عزیز تر تصنیف یعنی "اقبال در مدح محمد وآل محمد" نظر نواز ہے۔ مصنف نے اتنے مناظر یکجا کر دیئے ہیں کہ سرسری جائزے کے لئے بھی نظریہ درکار ہیں۔ میرے نزدیک تو کوئی شاعر ہوا اور نہ ہی ادیب، مگر اس کے باوجود دل میں ایک انگ سے محسوس کرتا ہوں کہ مصنف کے لئے خدمتِ ادب کے سلسلہ میں چند الفاظ ہیں کاغذ پیش کر دوں۔

احسن عرفانی کی شخصیت کے تعارف میں اکثر مقالہ نگار حضرات اظہارِ خیال فرما چکے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرتبہ عطا پروردگار ہے جسے وہ مناسب سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے۔

احسن عرفانی کی تصنیف "اقبال در مدح محمد وآل محمد" نازک کے وقت کے نازک پیش کش ہے۔ اس سے پیشتر بھی اس موضوع پر بہت سی کتابیں مارکیٹ میں آچکی ہیں۔ مثلاً اس موضوع کے پہلے کتاب "پیام اقبال" نیز وہ صد سالہ یادگار جینی ۱۳۲۶ھ ہجری میں زیورِ طباعت سے آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر نگہنویس علامہ نقی صاحب قبلہ نے شہیدِ انسانیت پیش کے جبکہ پنجاب (لاہور) سے ضیغ اسلام علامہ مرزا احمد علی مرحوم نے کتابچہ "پیام اقبال" شائع کیا تھا۔ بعد ازاں ادارہ معارف اسلام (رجسٹرڈ) لاہور سے ایک اور کتابچہ "نوائے اقبال" شائع ہوا۔ ان دو کتابچوں کے بعد کراچی سے سید رئیس احمد جعفری نے "عشقِ رسول" کے نام سے ایک کتابچہ پیش کیا۔ دوسری کتاب سید محبوب علی زیدی نے "اقبال اور حبِ اُمہ اطہار" تصنیف کی جسے لاہور سے شیخ غلام علی اینڈ سنز نے شائع کیا۔ تیسری کتاب سید نجم الحسن صاحب نے پننے والے سے "اقبال آلِ محمد کے دربار میں" پیش کی جو زبان و بیان کے اعتبار سے نہایت کمزور، حوالہ جات سے برے، تشریحات سے تشنہ اور اشتعال کا انتخاب اس بات کے دلیل ہے کہ مصنف موصوف نے علامہ صاحب کے اصل کتاب دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اگر نہ ان سے کبھی یہ غلطی نہ ہوتی کہ وہ اس زبان زد عام شعور کو علامہ صاحب سے منسوب کرتے۔

وہ شعریہ ہے :-

اسلام کے دامن میں انداس کے ہوا کیا ہے
اکہ فریبِ یٰ اللہی . اکہ مسجدِ شبیر

یہ شعر وقارِ انبلاوی صاحب کا ہے۔ جس کے تحقیقِ عمرانی صاحب نے کی اور تحریریں ثبوت اسی کتاب میں موجود ہے۔ اور یہ احسنِ عمرانی کے بالغِ لفظی اور تحقیق کے ایک اعلیٰ مثال کہیں جاسکتی ہے۔ اس سلسلہ کے آخری کتاب ”انباء در مدحِ محمد وآلِ محمد“ حق برادرز کے سال اقبال کے نسبت سے ایک اعلیٰ اور معیار پیش کش ہے۔ اس کتاب کے مصنف احسنِ عمرانی ہیں۔

یہ کتاب اپنے نوعیت کے اعتبار سے اس سلسلہ کے پہلے اور آخری کتاب کہیں جاسکتی ہے کیونکہ اس کے ترتیب میں پہلے حضور نبی اکرم کا باب ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ القضا، فاطمة الزہراء، حسن مجتبیٰ، سید الشہدار اور آخر میں قائم آلِ محمد علیہ السلام سے متعلق اشعار کا انتخاب اور ان کے تشریحات، حوالہ جات کے ساتھ مصنف موصوف نے بہرِ درِ قرطاس کے ہیں۔

اہل علم و ادب بہتر جانتے ہیں کہ ادبِ دنیا میں تحقیق و تنقید کا میدان ایک سنگلاخ اور پُر خار وادی ہے۔ اس وادی میں احسنِ عمرانی کے کاوشیں اور کوششوں میں فکر کا اچھوتا پن لکھنے شگفتہ اندازِ ادب کرشمہ کم نہیں! راقی گردانے کے دورانِ زبان پر بے اختیار آجاتا ہے :-

کرشمہ دامنِ دل می کشد کہ جا اینجا است

کتاب میں ابواب کے ترتیب، مناسب اور بخوبی اشعار کا انتخاب کو زبے میں دریا نہیں بلکہ ایکے کو زبے میں دریاؤں کے سمودینے کے مترادف ہے۔ اس جدید اسلوب نے قارئین کو مختلف کتابوں کے حوالہ جات حاصل کرنے کے زحمت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ احسنِ عمرانی کے یہ ایک دیانتدارانہ کاوش ہے اور موصوف کے لازوال جذبہ ایمانی کے آئینہ دار بھی ہے۔ میرے دعا ہے کہ اس پُر خلوص اور شاقہ محنت کا صلہ بقصدِ محمد وآلِ محمد پروردگارِ عالم عطا فرمائے اور قوم اس کو قدر کے نگاہ سے دیکھے۔ آمین ثم آمین

سید اقبال حسین زیدی

اقبال اور حب رسول و اہل بیت رسول

خداوند عالم نے اپنے محبت کا معیار اطاعت رسول ﷺ سے لیا۔ اَللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ کو تسلیم کر دیا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذَلٰلَکُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (المائدہ: ۳۱)۔
 ”اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا (مجھ) تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور خدا جفا بخشنے والا مہربان ہے۔“ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پیغمبر کی پیروی کو اپنی اطاعت سے تعبیر کیا ہے۔ مَنِ اطَاعَ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (النساء: ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی۔ آل محمد علیہم السلام کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اور تبلیغ رسالت کے اجر کو ادا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ چنانچہ سورہ شوریٰ میں فرمایا خدا تعالیٰ ہے: قُلْ لَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِاْ اَجْرًا ؕ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی (شورہ: ۲۲) اے رسول! تم کہہ دو کہ میں اس (تبلیغ رسالت) کا اپنے قریب و دور (اہل بیت) کے محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔“

اگر ہم اسلامی ارباب پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر دور میں ایسے حضرات نظر آتے ہیں جنہوں نے رسول و آل رسول کو ہمہ عقیقتہ پیچھے کیا اور اس عقیقت کو اپنے بھات کا وسیلہ سمجھا۔ عہد رسالت مآب میں بھی عفر کے دربار میں آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان بن ثابتؓ کے دیوان میں بہتے سافعیہ کلام موجود ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل دو شعر لکھے جاتے ہیں۔

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ يَلِدِ النِّسَاءُ

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْتَقِ عَصِيْنُ

كَأَنَّكَ خَلَقْتَ كَمَا لَشَاءُ

خَلَقْتَ مَبْنُوًّا مِنْ حُلٍّ عَيْبٍ

یعنی میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حیرت کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ صاحبِ حال کسی عورت نے نہیں جانا۔ آپ ہر نقص سے پاک و پاکیزہ پیدا کئے گئے ہیں گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کے حسبِ منشا ہوئی ہے۔
امام شافعیؒ نے بھی حبِ رسولؐ و آلِ رسولؐ میں بہت سے اشباہ کئے ہیں۔ اجر رسالت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يَا آلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمْ
فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ
يُكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْفَقْرِ أَنْكُمْ
مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَكُمْ

(شافعی - دیوانہ ص ۷۲-۷۳)

اے آلِ بیتِ رسولؐ! آپ کے محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اس کا حکم قرآن میں نازل کیا۔ آپ کے فرض کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے، اس کی کوئی ناز ہی نہیں ہوتی۔

شیخ سعدیؒ نے اپنے شہرہ آفاق کتاب ”گلستان“ میں دربارِ رسالت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے اس کو ایک ایسے سدا بہار پھول سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو ہر وقت فضا کو معطر رکھتا ہے اور شمعِ رسالت کے پروانے اس سے حطا اٹھاتے ہیں۔

بَلَّغِ الْعُلَمَاءَ بِكُمْ إِلَيْهِ
كَشَفِ الدُّخَانَ بِجَاهِهِ
حَسَنَاتُ جَمِيعِ خِصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

(سعدی - گلستان، ص ۹)

وہ (رسالتِ مآب) اپنے کمال کے سبب بلند تر تر پہنچے۔ اپنے
جمال سے تاریکیوں کو مٹا دیا۔ ان کے تمام خصلتیں اچھی ہیں
ان پر اور ان کے آل پر درود بھیجو۔

اس وقت اسلامی ادب کا اس پہلو سے جائزہ لینا مقصود نہیں۔ اس بارے میں بہت سی کتابیں احاطہ تحریر میں آچکی ہیں جن میں نعتیہ کلام کا انتخاب ترتیب زمانے سے کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد اقبالیات کے ادب کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جو حبِ رسولؐ، عشقِ رسولؐ اور حبِ آلِ بیتِ اطہار کے متعلق ہیں اور ان میں کلامِ اقبال کا جائزہ مذکورہ حیثیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا

ہے کہ احسن عراقی صاحب کے زیر حوالہ کتاب "اقبال در مدح محمد وآل محمد" کا اس ادب میں کیا مقام ہے۔ ان تحریری آثار (Graphic records) کو زمانی ترتیب سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔

اقبالیات کے لٹریچر میں علامہ مرزا احمد علی اعلی اللہ مقام نے ایک رسالہ نوائے اقبال کے نام سے لکھا۔ اس کو ادارہ معارف اسلام، لاہور نے شائع کیا۔ اس پر سنہ اشاعت درج نہیں۔ لیکن اندازاً شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ۱۹۵۲ء یا ۱۹۵۴ء میں طبع کیا گیا۔ علامہ مرحوم اس تالیف کے بارے میں لکھتے ہیں :

"حضرت اقبال کے خواب تخیل کے تعبیر نامہ اعظم و معمار افخم آقائے محترم حضرت محمد علی جناحؒ کے قائدانہ تدبیر سے پاکستان کے صورت میں ظاہر ہوئے۔ جس کے لئے تمام دنیا عموماً اور مسلمان خصوصاً خداوند کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان کے تخیل گر نے پاکستان کے بقا کے لئے بھی ہدایات چھوڑی ہیں؟ اس غرض کے لئے میں نے کلام اقبال کے مختلف اور منتشر پہلوؤں کو دیکھا اور اپنی تحقیق و تدقیق کا نتیجہ جناب اقبال کے بارے میں مختلف عنادین کے ذیل میں تقسیم کر کے جمع کر دیے جو اہل پاکستان کے غور و خوض اور غل کے لئے اس صحیفہ میں لکھا جاتا ہے۔ تاکہ ملک کو استحکام اور ملت اسلام کو سرخرو دی حاصل ہو"

(مرزا احمد علی - نوائے اقبال، ص ۸)

اس رسالے میں مختلف عنوان نام کر کے کلام اقبال کو حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ ۲۶ پر ایک عنوان جل الفاظ میں ہے "حقائق اقبال کے غل نمونے" اس کے ذیل میں رقمطراز ہیں :-

"میں یہاں صرف ان ممتاز مثنویوں کا ذکر کر دوں گا جو دماغ اقبال پر غالب تھیں۔ اور اس لئے اس نے ان کا ذکر مفصل اور منفرد کیا ہے۔"

(ایضاً، ص ۲۶)

اس میں جناب رسالت مآبے علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، امام حسین اور امام مہدی کے بارے میں کلام اقبال کا انتخاب دیا گیا ہے۔ چونکہ اس رسالے کا دائرہ بہتے مختصر ہے۔ اس لئے اس میں صرف منتخب اشعار ہی نقل کئے گئے ہیں۔ اشعار کی تشریح میں جو حوالے دیئے گئے ہیں، وہ بہت مفید ہیں۔ چونکہ اس کے مولف ایک جمید عالم دین تھے۔ اس لئے انہوں نے دامن موضوع کے اختصار کے بامعنی بہتے عالمانہ انداز سے باتیں کی ہیں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا رسالہ معلوم ہوتا ہے۔ جس میں اہل بیت ائمہ کے متعلق کلام اقبال سے انتخاب پیش کیا گیا ہے۔

اقبالیات میں عشق رسولؐ پر سب سے پہلے کتابہ رئیس احمد جعفری مرحوم نے اقبال اور عشق رسولؐ کے عنوان سے تحریر کی۔ اس کو پہلی بار ۱۹۵۶ء میں شیخ غلام علی اینڈ سنز نے شائع کیا۔ اس کے دوسری اشاعت ۱۹۶۳ء میں ہوئی۔ یہ ۲۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس کے شروع میں علامہ اقبال سے پہلے فقید کلام کو مورد بحث بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اقبال کے عہد کا فقید کلام زیر تبصرہ لایا گیا ہے۔ پھر کلام اقبال میں سے وہ اشعار پیش کئے گئے ہیں جو رسالتؐ آپ کے مدح میں ہیں۔ ان میں بعض ایسے اشعار بھی ہیں جو پس منظر کو واضح کرنے کے لئے نقل کئے گئے ہیں۔ اگرچہ براہ راست وہ فقید کلام میں نہیں آتے۔ کتاب کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ ورنہ علامہ کے کلام میں بہت زیادہ اشعار اس موضوع سے متعلق ہیں۔

”اقبال کے شاعرانہ مشہرت و عظمت جن ستونوں پر قائم ہے وہ ہیں حب وطن، جذبہ ملی، فلسفہ آفرینی، بندگی خیال، عمت فکر، انداز بیان، رفتہ تخیل اور سیاحت بین الاقوامی اور کوئی شبہ نہیں یہ ستون بڑے پائیدار ہیں۔ ان میں تزلزل نہیں پیدا ہو سکتا۔ ان کا استحکام اور ان کے پائیداری رد و رکش کے طرح واضح ہے۔ لیکن میرے خیال میں اقبال کے شاعری کا مرکز، محور اور مرجع و مصدر صرف حب رسولؐ ہے۔ اقبال کو ذاتی بات پناہ سے والہانہ عشق ہے۔ یہ عشق اس کے زندگی ہے۔ اسی عشق نے اس کے خیالات میں بندگی اور جذبات میں گیرائی پیدا کی ہے۔ اسی عشق کے بدولت وہ اس اسلام سے روشناس ہوا۔ اس نے خداؐ کو سچا نانا اور قوم رسولؐ کی لاشم کے نقابت کو اپنی زندگی کا شعار بنالیا“

(رئیس احمد جعفری۔ اقبال اور عشق رسولؐ، ص ۱۱)

”اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، مفکر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، حکیم الامت تھے، ترجمان حقیقت تھے لیکن میری نظر میں ان حیثیتوں پر بالا ان کے بر حیثیت تھے کہ وہ عاشق رسولؐ تھے۔ ان کے لفظ و کلام کا مرکز، ان کے زندگی کا مقصد، ان کے پیام کا محور، ان کے دعوت کا منشا صرف حب رسولؐ تھا۔ اقبال کے شاعر، پیام، دعوت اور زندگی کا اگر صرف ایک شعر میں خلاصہ کرنا مقصود ہو تو بے تامل ان کا یہ شعر پیش کیا جاسکتا ہے

بہ صیقل برسان خوشی را کہ دیں ہمہ ادست

اگر ہر ادب رسیدی تمام بلکہیں استے !!!

(ایضاً، ص ۴۰)

اس سلسلے کے تیسری کتاب سید محمد عبدالرشید فاضل کے ہے جو اقبال اور عشق رسالت مآبؐ کے نام سے
 کرچی سے شائع ہوئی۔ اس کے شروع میں علامہ اقبال کا سوانحی خاکہ ریاست اور ان کے اسباب دعاوی سے بحث
 کی گئی ہے جو بعد میں عشق رسولؐ کا باعث بنے۔ پھر آثار اقبال سے وہ اشعار پیش کئے گئے ہیں جو اس مقدس جذبے
 کی غمازی کرتے ہیں کلام اقبال کو ترتیب زمانے سے دیکھا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر فکر اقبال کے ارتقا کو سامنے رکھ کر اس
 کتاب کو لکھا گیا ہے۔ زندگی کے آخری دور میں علامہ کا یہ عشق عروج پر دکھائے دیتا ہے۔ جس وقت رسالت مآبؐ
 کا اسم گرامی زبان پر آتا ہے تو وقت قلب سے ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

”زندگی کے آخری نسلے میں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو بے اختیار
 رو پڑنے لگتے۔“ (جوہر اقبال نمبر ص ۱۲۹ بحوالہ اقبال اور عشق رسالت مآبؐ ص ۵۰)

اس کتاب پر سنہ اشاعت درج نہیں لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ رئیس احمد جعفری مرحوم کے کتاب کے بعد
 لکھی گئی ہے۔ اشعار نقل کرتے وقت علامہ کی کتابوں کے نام تو دیئے گئے ہیں لیکن صفحات کے حوالے نہیں دیئے
 گئے۔ کتابیات کے کہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ کتاب کے آخری حصے میں اقبال سے پہلے شعراء کے نعتیہ کلام کے
 نمونے دیئے گئے ہیں۔ اور تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے
 کہ علامہ کا عشق رسولؐ اپنی ذات سے بڑھ کر ملت کے لئے ہے۔ اور مسلمانوں کی زبانوں جانی اس کا باعث بنی
 جب کہ دیگر نعتیہ کلام میں یہ مقدس رشتہ شاعر کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ دراصل حالی مرحوم نے ملت کا
 درد محسوس کرتے ہوئے جس عمارت کے بنیاد رکھی، علامہ نے نہ صرف اس پر ایک شاندار عمارت تعمیر کی بلکہ اسے
 فلک الافلاک تک پہنچا دیا۔

اس سلسلے کے چوتھی کتاب محبوب علی زیدی کے ”اقبال اور حب اہل بیتؑ اظہار ہے۔ یہ ۱۹۹۵ء
 میں لاہور میں شیخ غلام علی ایڈنر کے طرف سے شائع کی گئی ہے۔ کتابیات کے لٹریچر میں یہ پہلی مفصل
 کتاب ہے۔ جس میں کلام اقبال سے وہ اشعار لئے گئے ہیں جو رسولؐ و آل رسولؐ سے متعلق ہیں۔ چونکہ یہ کتاب
 رئیس احمد جعفری مرحوم کی کتاب کے سنہ اشاعت سے تقریباً دس سال بعد لکھی گئی۔ اس لئے زیدی صاحب
 نے جعفری صاحب سے معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں اقبال اور عشق رسولؐ کو بھی اجاگر کیا جائے گا
 ”چونکہ رسولؐ مقبول ملک بیت نبوتؐ ہونے کی حیثیت سے اہل بیتؑ اظہار سے الگ نہیں ہیں۔
 اس لئے میں جرأت نہ انداز کرتے ہوئے جعفری صاحب سے معذرت کے ساتھ اقبال اور عشق
 رسولؐ کو بھی اجاگر کر دے گا۔“

(محبوب علی زیدی۔ اقبال اور حب اہل بیتؑ اظہار۔ ص ۱۳)

زیدی صاحب نے اپنے کتاب میں جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں:
 ”بفضل فداگیری یہ انتہائی کوشش رہی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے وہ قرآنِ کیم، احادیثِ شریفیہ
 اور مودوں علماء کے تصانیف سے نقل ہو تاکہ اعتراضات کے گنجائش نہ نکل سکے۔ نیز میں ہرگز نہیں
 چاہتا کہ میرے قلم سے مسلمانوں کے کسی فرقے کے دلائل زاری ہو۔“

(ایضاً ص ۱۱۳، ۱۱۴)

اس میں علامہ کے اشارہ نقل کر کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ آخر میں کتابیات بھی ہے۔ قرآن اور
 حدیث کو بھی موقعہ کی مناسبت سے نقل کیا ہے۔

۱۹۶۹ء میں پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی زیر نگرانی ایک مقالہ لکھا گیا جس کا نام اقبال
 اور عشقِ رسالت مآب ہے۔ مقالہ نگار خادم حسین (تجمل حسین) ہیں جنہوں نے ایم۔ اے (اردو) کے جزوی
 نمائندگی کے لئے اس کو لکھا۔ اس غیر مطبوعہ مقالے کے مندرجات درج کئے جاتے ہیں۔

۱۔ عشقِ رسولؐ کی ماہیت۔

۲۔ حیاتِ اقبال۔

۳۔ تصوراتِ اقبال کے اساس

۴۔ اقبال کے اردو کلام میں عشقِ رسولؐ کی ضیاء باریاں۔

۵۔ اقبال کے فارسی کلام میں عشقِ رسولؐ کی ضیاء باریاں۔

اس کے آخری دو ابواب میں علامہ کے کتابوں سے وہ اشارے کئے گئے ہیں جو عشقِ رسولؐ کے بارے میں ہیں۔
 کتابوں کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ چونکہ یہ مقالہ ایم۔ اے کے ڈگری کے معول کے لئے پر قلم کیا گیا ہے اس
 لئے اس میں نئے تحقیق کے اصولوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ آخر میں کتابیات ہے جو دیگر محققین کے لئے مفید ہو سکتی
 ہے۔

اس سلسلے کی چھٹی کتاب کے مصنف سید نجم الحسن تقویٰ ہیں اور کتاب کا عنوان ہے: ”اقبال آلہ محمدؐ کے
 دربار میں“۔ یہ ۱۹۰ میں پننہ والے انجمنِ غلامانِ اسلام پاکستان کی جانب سے شائع ہوئی۔ اس کتاب
 میں جناب رسالت مآبؐ کے بارے میں اشعارِ شال نہیں کئے گئے۔

”اس کتابچہ میں اقبال مرحوم کو اہل بیت رسولؐ یعنی آئمہ معصومین کے حضور پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ مداحانہ

اقبال مدارج آئمہ ہدیٰ کو سمجھ کر معرفتِ امام حاصل کریں۔ اور جب معرفتِ امام ہو جائے تو پھر اپنے اس

مدوح کے کلام میں مدارجِ نبوت کو تلاش کر کے معرفتِ نبی کو پا سکیں اور معرفتِ نبی حاصل کر نیکی

بعد معرفتِ اربعیت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ وہ صحیح اسلام کو سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔

(سید نجم الحسن تقویٰ - اقبال آل محمد کے دربار میں ص ۲۰)

اس کتاب میں اشعار کو نقل کرتے وقت کتابوں کے حوالے نہیں دیئے گئے۔ آیات و احادیث کی تخریج بھی نہیں کی گئی۔ تاخذ و مصادر کے فہرست کے کئی بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ اشتہارات نے کتاب کے ظاہری حسن کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔

یہ کتاب ۱۹۷۲ میں زیرِ طبع سے آراستہ ہوئی۔ اس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاضل مؤلف نے اس موضوع پر احاطہ تحریر میں آنے والے تمام آثار کو سامنے نہیں رکھا۔ سید محبوب عالم زیدی کے کتابے ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئے اور یہ اس کے نورال بعد منظر عام پر آئی۔ بظاہر اس کتاب کو زیدی صاحب کے تالیف سے ایک قدم آگے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے مطالعے کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ نہ صرف مندرجات کے لحاظ سے اس سے پیچھے ہے۔ بلکہ اسلوب و طرز نگارش کے اعتبار سے بھی اس پایہ کے نہیں۔

اس موضوع پر اس وقت تک آخری کتاب ”اقبال در مسیح محمد وآل محمد“ حسن عمرانی صاحب کے تالیف ہے۔ اس کے کچھ حصے راقم الحروف نے دیکھے ہیں۔ کتاب سے پہلے صاحب کتاب کے متعلق کچھ لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عمرانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دینی حلقوں میں ان کی ذات خاصہ معروف ہے۔ ”پیشے کے لحاظ سے آپ صحافی ہیں۔ کئی ایک مذہبی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ مثلاً غرہ النساء، البشر، معارف اسلام اور میسر ڈبچٹ کے چیف ایڈیٹر رہے۔ ان دنوں ادارہ معارف اسلام کے دفتر میں ملازم ہیں۔ قدیم شعراء میں غالب اور انیسویں سے متاثر ہیں۔ جدید شعراء میں جوش اور مجید امجد کے قائل ہیں“

(ظفر علی خان - جنگل کے اردو شعراء تحقیقی و تنقیدی مقالہ ص ۱۸۷)

کتاب سے محبت، مطالعہ کا شوق، اٹھکے محنت، انتہائی نامساعد حالات میں مسلسل کام، بے لوث دینی خدمت دوستوں کے ساتھ خلوص — ان عناصر کو یک جا کر یہ تو اس عمرانی کی شخصیت بنتی ہے۔

زیرِ نظر کتاب انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ لکھی ہے۔ انہوں نے کلام اقبال کے جو تشریح کیے ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ ممکن ہے کہ قارئین ان کے انداز فکر سے متفق نہ ہوں، لیکن یہ بات قابلِ ستائش ہے کہ انہوں نے نہایت جانفشانی سے کام لیا ہے اور اپنے زاویہ نگاہ کو لکھنے سے پہلے کافی غور و فکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی راقم الحروف یہ بات کہنے کی جارت کرتا ہے کہ انہوں نے تشریحات میں بعض امور ایسے لکھے ہیں جن کا تاخذ و تبار یا جا اتویہ طرزِ تحریر و تحقیق سے زیادہ قریب ہوتا۔ کتاب کے پہلے حصے میں اشعار نقل کرتے وقت آثار اقبال کے حوالے نہیں دیئے۔ اس کتاب کے اصل قدر و قیمت کا اندازہ تو قارئین کرام ہی کر رہے گے،

لیکن یہ بات پررے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اس کتاب کے اشاعت سے اقبالیات کے لٹریچر میں ایک
گرانقدر اضافہ ہوگا۔ سالہ رواں (۱۹۷۷ء) سال اقبال ہے اور اس موقع پر ایسی کتاب کا لکھا جانا عین
وقت کے پکار ہے۔

سید جمیل احمد رضوی

کاروان عشق کا پرستار۔ اقبالؔ

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے غلامی ۱۸۵۷ء میں تکمیل پذیر ہو گئی۔ سلطان ٹیپو شہیدؒ، مفتی محمد باقر اور لاکھوں دیگر مجاہدین کے قربانیاں بھی انہوں نے غلامی سے بچا سکیں اور حالتِ یوگنہ کے اب مسلمان، سیاسی، ذہنی اور معاشی غرض ہر لحاظ سے مغربی اقوام، انگریز کے دستِ نگر ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس محتاجی اور غلامی نے ان کے سوچ پر زبردست اثر کیا اور نفسیاتی طور پر وہ سماجی احساسِ کمتری کے زبردست لپیٹے میں آ گئے۔ اب وہ اپنے حکمران قوم سے تعلق رکھنے والے ہر چیز کو، اپنے سے برتر سمجھنے لگے۔ نتیجہً مغرب کے افکار اور تمدن کے تقلید کرنا ہی برتری سمجھی جانے لگی۔ یہ دور مکمل طور پر مسلمانوں کے مرعوبیت کا دور تھا۔

سرسید احمد خاں اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی، ذہنی اور معاشی پستی کے ناگفتہ بہ حالت سے نکالنے کے لئے کوششیں شروع کیں۔ اور سیاسی و تعلیمی اور سماجی و معاشی طور پر ان کے تعمیر و ترقی کے لئے پیٹ فارم مہیا کئے۔ مسلم لیگ کے پیشرو جماعتِ آل انڈیا محمد بن ایوبس ایشن اور علی گڑھ کالج نے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کرنے اور ۱۸۵۷ء کے واقعہ سے پیدا ہونے والی یاسیت کو ختم کرنے کے تحریک شروع کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے غلط رفتہ کے یاد دلائے اور انہیں سماجی و معاشی طور پر ابھرنے اور پاس و تعلیمی میدان میں آگے آنے کے لئے اُٹھارا۔ ان مصلحین کے اس جدوجہد اور اس دور کے تمام علمے تحریر و مرعوبیت کے چھاپے واضح طور پر موجود ہے۔ اور ان کا تمام تر اندازِ معذرت خواہانہ (APOLOGISING) ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے بہتر معنات اور ان کے غلط رفتہ کے باتوں کو مغربی حوالوں کے ذریعے بہتر ثابت کرنے کے کوشش کی۔ کبھی جمہوریت کے حوالے سے اسلام میں جمہوریت کے بات کی۔ کبھی ان کے موجودہ نظام کے بعض خوبیوں کو اسلام کے قدیم دور میں تلاش کیا۔ بہر حال ان کے تحریر و عمل میں معذرت خواہانہ اندازِ شدت سے موجود رہا۔ جو اس ہم گیتِ مرعوبیت کا پر تو تھا جو اس وقت تمام ملتِ اسلامیہ پر چائے ہوئی تھی اور اس وقت

مرد ہند کا مسلمان ہونے پر پوری دنیا نے سلام مغرب کے استعمار سے بچنے کے گزرتے میں تھے اور اب تو اس میں اس بچے سے گزرتے سے چپکارا حاصل کرنے کے ہمت بھی قریب قریب دم توڑ چکے تھے۔ اس لئے مذکورہ معذرت خواہانہ انداز کا اختیار کیا جانا شاید اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مسلمان قوم کو ہر چیز کو جسے کہ اپنے عمدہ اقدار تک کو بھی مغرب عینک سے پرکھنے کے عادت ہو چکے تھے وہ کسی بھی علم و فن، سیاسی نظام جسے کہ تعلیم و طب کو بھی مغرب سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دس کے کپڑے پر بھی افرنگ کا ٹھپہ لگا ہوا دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں اصلاح کا کام کس قدر مشکل تھا۔ اس کٹھن صورت حال کے وجہ سے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے مشرقیت کو مغربیت کے حوالوں سے روشناس کرانے کی تحریک جاری کی۔ لیکن میرت و تعجب کا مقام ہے کہ اسی دور میں پنجاب کے دل لہور سے مولانا محمد حسین آزاد نے مشرقیت کو براہ راست خود مشرقیت ہونے کے لئے حوالے سے روشناس کرانے کی داغ بیل ڈالی اور علوم شرقیہ کے کالج کے بنیاد رکھ دی جو بعد میں پنجاب یونیورسٹی کے تاسیس کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ادب اور سماجی اصلاح کے لئے انجمن پنجاب کے ذریعے بھرپور کام لیا گیا۔

بہر حال ابھی مزدت تھے کہ مسلمانوں کو اس تباہ کن مغربیت کے دلدل سے نکالنے کے لئے معذرت خواہانہ انداز ترک کیا جائے اور انہیں براہ راست ان کے قومی خصوصیات سے آگاہ کیا جائے۔ ان کے عظمت رفتہ ان کو یاد دلائے جائے اور ان کے مقابلے میں مغرب تہذیب و تمدن، سیاست و معیشت، تعلیم و تربیت اور اس کے دیگر نظاموں کی خرابیاں آگے بڑھ کر ان کو بتائے جائیں تاکہ مسلمان مغرب سے بچنے کے ذریعے نجات حاصل کر کے خود اپنے لئے سفیر و ترقی کے راہ متین کریں۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دور بھی آگیا کہ عالمگیر پیمانے پر خونریزی کرنے کے بعد یورپ اقوام کی طاقت مضبوط ہو گئی تھی۔ ان کے استعمار سے بچنے کے گزرتے ڈھیلی ہونے لگے تھے۔ اب وقت آپہنچا تھا کہ مسلمانوں کو خود انہی کے حوالے سے اپنے پیمانے کرائے جائے۔ اور ان کو ان کے مقام برتر کا احساس دلایا جائے۔

اس دور کے تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ احساس بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لئے مسلم لیگ میدان میں آچکی تھی۔ ایسے میں قدرت سر زمین سیکلکٹ کے ایک فرد مسلمان اقبال کو اس امر کے لئے چنے چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کے بہترین اقدار کو دوبارہ ان سے متعارف کرائیں۔ اور مغرب سے تعلیم یافتہ اور مغرب دیدہ ہونے کے بنا پر مغرب سے ان کا تقابل کر کے مغرب کی خرابیاں ان پر

عیات کریں۔ چنانچہ اقبالؒ نے اس کے لئے کمر بستہ باندھے اور اپنے زبان سے دیانے کو مسلمانوں کے بیداری کے لئے استعمال کیا۔ اس کے لئے انہوں نے 'خودی' کا نظریہ پیش کیا۔ اور مسلمانوں کو اپنے خودی بند کرنے کے دعوت دی تاکہ جس احساس کتری نے مسلمانوں میں اپنے جڑیں گاڑ رکھے ہیں اسے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغرب تہذیب کو بھی آئینہ دکھایا اور میکا دل کے عطا کردہ اخلاق سے غاری مغرب، 'لادین چنگیزی' سیاست کو بے نقاب کیا۔ جس میں مذہب کو صرف استعمال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا:

میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین
 کینہ اہرنے ددوں نہاد مردہ ضمیر
 ہوئی ہے توبہ کلیدے حاکم آذاد
 فرنگوں کی سیاست ہے دیوبند زنجیر
 متاع غیر یہ ہوتی ہے جب نظر اسکی
 تو میرے ہر ادب لشکر کلیدیا کے سفیر

اقبالؒ کو مغرب علوم و تمدن کے جلوہ سامانیاں اور ملتے سائیاں مرعوبہ نہ کر سکیں بلکہ انہوں نے اپنی فہم و فکر کو محمد دآلہ محمد کے فہم سے حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں:

خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دفتر فرنگ
 سر ہمتا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کو ملت اسلامیہ کی قومیت کا مرکزی نقطہ قرار دیتے ہیں اور وطن کی بنیاد پر قومیت کے زبردست تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام
 ہند ہی بنیاد ہے اسکی نہ فارس ہے نہ شام

آہ تیرے دیس ہے، 'مسلم کا تو'، ماویٰ ہے تو
 نقطہ جاذبہ تاثر کے شعاعوں کا ہے تو !!!

علامہ اقبالؒ نے عقلی غلامی کے تردید کے لئے جذبہِ خلوص پر زور دیا ہے اور اس کے لئے 'عشق' کے اصطلاح استعمال کے اور مسلمانوں کے عظمتِ رفتہ میں 'عشق' کے کار فرمائی ثابت کی۔ 'عشق' سے بے بہرہ عقلی غلامی میں جکڑے ہوئے ملاؤں کے پر زور مذمت کے اور قرآن پر ان کے چہرہ دستیوں اور اسلام کو اپنی ذہنی قلابازیوں کے آماجگاہ بنانے پر ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ ان کے نزدیک یہ لوگ ملتِ اسلامیہ کے زوال کے باعث تھے۔ ایسے لوگوں نے ملت کے کشتے کو بھنور میں سے نکالنے کے بجائے اس کو ڈبو کے کوششیں کی تھیں اور یہ علامہ کے نزدیک بہتے ڈری 'بوالعجبی' تھے۔ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے دیتے ہیں
 ہوئے کس در بقیعہاںِ حرم بے توفیق
 ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ تفسیرِ آیت
 اسکا حق نہیں مومن کو غلامی کے کرتے

ملتِ اسلامیہ کو 'عشق' کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سامنے 'عشق' کے آئیڈیل (نمونے) بھی پیش فرماتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کا خود رویہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ مثالی نمونے بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل مسلم کی حیثیت سے پیش کیا اور ان کے بارے میں فرمایا:

مَا كَانَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ
 حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۝

(ابراہیم) نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ وہ تو بالکل (خالص) گھر کے مسلمان تھے۔

اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت کے کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

بے شک تمہارے لئے رسول اللہ (کے حیاتِ مقدسہ) میں بہترین

نمونہ عمل موجود ہے۔

ایکے اور مقام پر ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ دَالٍ
عَمْرَانٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین میں سے آدمؑ و نوحؑ کے شخصیتوں،
اور آلہ ابراہیمؑ (اولاد ابراہیمؑ کا معصوم سلسلہ انبیاء) اور آلہ
مزانہ (یعنی آلہ محمدؐ کا معصوم سلسلہ اوصیاء و آلہ) کو مثال
حیثیت سے چنے لیا ہے (اب یہ قلمت اسلامیہ کے لئے مثال بنوئے نیکلے ہیں۔)

سب پر یہ روشنی ہے کہ اسلام کے یہ نمونے اور ہیرو (HERO) مغرب کے ہیروز کے مقابلے میں بالاتر
اور کہیں زیادہ تداور ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں اب تک ان کے عظمت کے نقوشے جگمگاتے ہیں۔ ظاہر
ہے کہ ان کے حوالے سے جو اقدار مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ دل و جان سے انہیں اپنانے
کی کوشش کریں گے۔

علامہ اقبال کے تمام تر شاعری کے بنیاد ہیں، 'کاروانِ عشق' ہے۔ اور اسے کاروانِ عشق کے عقیدت و
محبت کا احساس اس پر پورے طور پر چھایا ہوا ہے۔ کہیں وہ 'صدقِ خلیل' کو عشق کہہ رہے ہیں تو کہیں
'صبرِ حسین' کو عشق کے امتیاز سے قدر تیار ہے ہیں۔ کہیں وہ عشق کے لئے علی کے ذاتِ گرامی کو 'سرمایہٴ پائے
قرار' دے رہے ہیں اور کہیں جھوم جھوم کر کہتے ہیں:

جہاں عشق دستی نے نوازی ؟
جہاں عشق دستی بے نیازی
کہاں عشق دستی ظرفِ حیدرؑ
زوالِ عشق دستی حنفیہٴ رازی ؟

اور پھر محمدؐ آلِ محمدؐ اور عصمت کا مرکزی نقطہ جنابِ زہراؑ سلام اللہ علیہا کے ذات و الاصفات کے باریکیں
اپنی مشہور مثنوی رموز بے خودی میں اعلان کرتے ہیں:

مادرِ آں مرکزِ پرکارِ عشق

مادرِ آں کلہ والیہٴ سالارِ عشق

اقبال نے اپنے شاعری میں جا بجا ان "قائد سالارِ عشق" کو ائمہٴ مسلمہ کے عظمت کے نمائندہ
(Symbol) کے طور پر استعمال کیا ہے اور ان کے حضور اکثر اپنا فراج عقیدت پیش کیا ہے حقیقت

یہ ہے کہ یہ آسمانِ ہدایت کے دو درخشندہ ستارے ہیں جن کے ذریعے ہم مراۃِ مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں اور ان کے مثالِ فراہِ رسولؐ کے مطابقت دینے و دنیا میں کشتیِ نجات کے ہے۔ اگر مسلمان قوم کو اس دنیا میں سراجِ ہدایت ہے تو اسے ضرور اس 'کارِ وائے عشق' کے آتے پر اپنا سر جھکانا پڑے گا۔

زیرِ نظر کتاب میں ملکہ کے ممتاز شاعر جناب احسن عثمانی نے خاکِ مدینہ و نجف کے منترِ ذرات کو یکے جا کر کے اس دیدہ زیب شے میں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ ملتِ اسلامیہ کے لئے کھلے نظر کا کام دے اور وہ اقبال کے پیام کے روح سے آشنا ہو سکے۔ مدحِ آلِ محمدؐ ہے وہ روح ہے جو اقبال کے تمام کلام میں جاری و ساری ہے۔ اور پھر اس کتاب کے خولے یہ ہے کہ شعرِ شاعر کے تشریح بزبانِ شاعر ہے۔ شاعر ہی شاعر کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے اتنی شگفتگی سے شعرِ اقبال کے شرح کی ہے۔ اور اس کے افکار کو ایک سلسلے میں پر دیا ہے کہ اقبال کے فکرِ قاری کے ذہن کے تاریک گوشوں کو روشن کرتے چلے جاتی ہے اور ذرا بھی گرائے محسوس نہیں ہوتی اور کیوں نہ ہو آخر اقبال کے شرح اقبالؒ کے زبان سے ہے۔

یہ کتاب ہر طرح جامع ہے اور اپنے موضوع کا مکمل طور پر احاطہ کرتی ہے۔ نیز سلسلے محمدؐ د آلِ محمدؐ کے ہر گوہرِ شہوار کے بارے میں اقبال کے احساسات و جذباتِ عقیدت کو پیش کرتی ہے جبکہ اس سے پیشتر شائع ہونیوالی ایک کتاب 'اقبالؒ آلِ محمدؐ کے دربار میں' رسالتِ مآبؐ کے تذکرہ سے خالی رہی اور ایک اور کتاب 'اقبالؒ اور حبِ اہلبیت اطہار' میں جناب مہدی المنظرؒ کے بارے میں اقبال کے افکار کو پیش نہیں کیا گیا۔

اقبال در مدح محمد وآل محمد

یہ شاندار تصنیف اس جوان سال مصنف کے زورِ قلم کا نتیجہ اور ذہنی تخلیقات کا شاندار کرشمہ ہے جس کے نیم پختہ زندگی میں کا بیشتر حصہ ادبی دادی کے سرد و گرم ہواؤں میں بسر ہوا، مصنف موصوف سید اقبال حسین زیدی اپنے مختصر "حسنِ عمرانی" (چنیوٹ) کے ساتھ ادبی ماحول میں خاص مقام کے حامل ہیں۔ ادارہ معارف اسلام لاہور کے روح رواں اور پاکستان رائٹرز گلڈ کے ممبر ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ طبیعت کا جھکاؤ دینے خدمات کے جانب ہے۔ فطرت فیاض سے موصوف نے بہت کچھ پایا ہے۔ کاشتِ زمانہ بھی ساتھ دے سکے گا وہ سال سے زیادہ کے مستقل کارکردگی کے تجربے نے وہ وسعتِ نظر عطا کی ہے کہ نظم کے جولانگاہ ہو یا نثر کا میدان ان کی سعی ہر جگہ مشکور نظر آتی ہے۔ قریب تر مطالعہ کے بنا پر یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ حسنِ عمرانی کا ادبی شعور بیدار اور ارتقائی رفتار برسرِ کار ہے۔ ایسے ادبی اور دینی مجاہد کے روشن مستقبل کا خواب شہِ منہ تعبیر ہونا چاہیے۔

زیرِ مطالعہ تصنیف "اقبال در مدح محمد وآل محمد" از اول تا آخر تصنیف و تالیف کے حین امتزاج کے عکاسی کرتی ہے۔ مضامین کے انتخاب اور بر محل استعمال میں جس بالغ نظری سے کام لیا گیا ہے قابلِ تائید ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خیالات کی عظمت، کلام کی ندرت اور رہنمایانہ دین کے ساتھ پناہِ عقیدت نے ہر کتبہ فکر سے وابستہ افراد کو اپنے اپنے حوصلے کے مطابق طبع آزمائی کے دعوے دیے ہیں۔ اہل قلم لبیک کہہ کر اٹھ آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک سلسلہ جو مسلسل منظر پیش کر رہا ہے۔ حق بھی یہ ہے کہ سہی بارور ہو کر زمین کو نئے روح بخشی رہے۔ حسنِ عمرانی صاحب نے عقیدتِ منداذ کا دشواری کے ساتھ

انتخاب میں غیر معمولی دلچسپی لی اور کتاب کے صورت میں خوش اسلوب سے قارئین کو رام کے ملاحظہ کے لئے پیش
 کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ کتاب ہر پہلو سے ایک مکمل کتاب کہے جانے کے قابل ہے۔ دیکھنے میں لگا ہوں
 کی زینت، پڑھنے میں ذہن و روح کی لذت !
 امید ہے کہ مصنف موصوف کے یہ پر خلوص کوشش ٹھلائے گئے اور مقبول خاصے و عام ہو کر حوصلہ
 افزائی کا باعث ہوگی۔ بعد تمنائے نیک

سہیل بنارسی

پچھنہ ۲۷ جنوری ۱۹۷۷ء، صفر المظفر ۱۳۹۷ھ ہجری ۱۱۱۱

اقبال در مدحِ محمد و آلِ محمد

”اقبال در مدحِ محمد و آلِ محمد“

ایک ایسے منفرد اور معالجِ روح کتاب کا نام ہے جس کا مطالعہ آپ حیات سے کم نہیں۔
وہ لوگ جو اپنے شعور کو پروان چڑھاتے ہیں یقیناً ایسے ہی کتابوں سے محبت کرتے ہیں۔
جس طرح اچھے غذا انسان کے جسم کو بہتر دینے خون فراہم کر کے صحت مند رکھتے ہیں اسی طرح اچھے
کتاب روح کو بیمار نہیں ہونے دیتے۔

کیا روح بھی بیمار ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آپ فرد کریں گے۔ جسے اس روح کے بیمار ہونے کا باعث وہ
کتابیں ہیں جو صرف ذہنی عیاشی اور غلیظ ماحول کا آئینہ دکھا کر انسان کو حیوان کا روپ دھارنا سکھاتی
ہیں۔ رنگین لفظوں میں نفس پرستی کو بھنور بہتے دلکش، نہایت دل ذریعہ اور حسین ترین نظارہ پیش کرتے
ہیں لیکن معاشرے کے ناؤ ڈبو دیتے ہیں۔

معاشرے کے ناؤ کو ڈوبنے سے بچانا آسان کام نہیں۔ اس کے لئے انیس کا شعور اور اقبال کا انداز
فکر درکار ہے۔ کیونکہ زیرِ نظر کتاب صرف اقبال سے متعلق ہے اس لئے گفتگو بھی صرف اقبال ہی پر
ہوگی۔

آئیے اقبال کو تلاش کریں۔ اقبال علامہ ہیں۔ ضرور کہیں ایسے جگہ ملیں گے جہاں علم کے بارش ہو رہی
ہو، جہاں علم بول رہا ہو، ہمیں معلوم ہے کہ اقبال تمام دنیا کے ماہرینِ علوم سے مل چکے ہیں۔ اقبال نہ مغرب کے

دانشوروں سے مطمئن ہوئے نہ مشرق کے نکتہ چینیوں سے متاثر ہو سکے۔ اقبال کے نگاہ کا سفر تمام ہوا تو انا
مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا کے فضاؤں میں تمام ہوا۔

کیا اقبال کسی زرد دھوپ کے پہاڑ یا برف کے پھولوں میں نگارہ کش ملیں گے یا دور برگد کے نیچے
کسی دوشیزہ محراب سے بکلام نظر آئیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اقبال تو اس دربار میں سجدہ ریز ہیں جہاں انسانی عظمتوں کا درس دیا جا رہا ہے۔ اشرف المخلوقات کے
معنی بتائے جا رہے ہیں تخلیق کائنات کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ کے تفسیر سنائے جا رہے ہیں۔

یہ بارگاہ، حرف محمد و آل محمد کے بارگاہ ہے اور اقبال کے درسگاہ!

اقبال دنیا کے تاجداروں کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہ کے مصداق
ہستیوں کے آستانے پر دستور اسلام کو منظم کرنے کے دعائیں مانگے رہے ہیں۔ اقبال کے دعائیں قبول ہوئیں
عاشق رسول نے آل رسول کا وسیلہ اختیار کیا اور سب کچھ پایا۔

فاظرب!

یہ بھی کتن عجیب بات ہے اور کس قدر حسین اتفاق ہے کہ اقبال درمدح محمد و آل محمد کے مؤلف بھی
سید اقبال حسین ہیں، دنیا کے فکر و سخن میں احسن عمرانی کے نام سے مشہور ہیں۔ دیکھیے احسن عمرانی کے
مقامی مجلہ کا نتیجہ کتنا خوبصورت اور بالیدگی روح کے لئے کتنا اچھا نسخہ ہے۔ نام ہی سے ظاہر ہے "اقبال
درمدح محمد و آل محمد"۔ اقبال نے محمد و آل محمد سے جو کچھ پایا وہ فرزندِ اسلام میں تقسیم کر رہے ہیں۔
احسن عمرانی صاحب ماشاء اللہ بہتے خوب لکھتے ہیں اور انفرادیت کے طرز بڑی تیزی سے
سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ احسن عمرانی کا منفرد انداز تحریر منفرد اور بابِ فن سے خراج تحسین حاصل
کئے گا۔

راقم الحروف کو احسن عمرانی سے بڑا پیار ہے۔ جس طرح ایک بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے۔
لہذا ہزار دعاؤں کے ساتھ چند سطروں پر درِ قلم کے گئیں۔

قیصر بارہویؒ

۸ اپریل ۱۹۷۷ء

تکمیلِ حبل

سید بھائے کے دوستوں کے فہرست بہت طویل ہے۔ ان کے حلقہٴ احباب میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے طرح ان کا مزاج عوامی ہے۔ کس بھی رنگ میں ہو وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ شہر میں کوئی محفل، کوئی ہنگامہ ہو سید بھائے کو موقع ملے تو ضرور جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جیسے گوشہ نشین کو کبھی ساتھ کھینچ لے جاتے ہیں۔ طبیعت کے ہنگامہ پسندی اور زندہ دلانے نے ان کے شب و روز مصروفیت کے نام لکھ دیے ہیں۔ ایسے میں مطالعہ کے لئے وقت نکالنا اور ایک ضخیم کتاب کو سچ مخمّل کو دینا ہی سید بھائے کے عزم و عظمت کے دلیل ہے۔ میرے خیال میں ایسے بنیاد اور عظیم الفرصت انسان کے ہاتھوں — اقبالؒ درج محمدؒ والی محمدؒ جیسی کتاب کے تکمیل ہو جانا — جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔

اس موضوع پر جن کتابوں کو ادیت کا شرف حاصل ہے ان حضرات علامہ مرزا احمد علی مرحوم کے ”پیام اقبال“ اور نوائے اقبال“ ہیں۔ علامہ صاحب کی علمی فضیلت اور گرفتار قدر دینی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ ایک جید اور باعمل عالم تھے۔ ان کا میدان بہت وسیع تھا۔ شاید اس لئے وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ اور صرف اشعار کے تراجم تک محدود رہے۔ رئیس احمد جعفری نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا اور کتاب ”عشقِ رسولؐ“ لکھی۔ رئیس نے حضور کریمؐ کی شان میں اقبالؒ کے تمام اشعار کو کیے جا کیا ہے۔ ذکر اہل بیتؑ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر رسولؐ کے ساتھ ذکر اہل بیتؑ بھی ہوتا تو تشنگی محسوس نہ ہوتی۔

سید محبوب زیدی نے اپنے کتاب ”اقبالؒ اور حقؑ ائمہ اطہار“ میں اس کے کوپرا کرنے کے کوشش کی مگر امام مہدیؑ کا ذکر نہیں کیا۔

اس موضوع پر ایک اور کتاب — ”اقبالؒ آل محمدؐ کے دربار میں“ نظر سے گزری جس کے معنی سید

نظم اُسنے ہیں۔ ایم۔ اے اردو ہونے کے ناطے اگر وہ زبانِ دیوانہ کی دلکشی اور اثر انگیزی کے طرف تھوڑا سا
 دھیان دیتے تو تحریر میں جان پیدا ہو جاتے۔ ان کے تحریر میں مادرِ زبان کا اثر غالب ہے۔ اس کے علاوہ اس
 میں نثر کے باب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے وقارِ انبالوس کے شعر
 اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے
 اک حرفِ بدِ اُٹھیں ، اک سجدہٴ شبیریں

کو اقبال سے منسوب کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے تحقیق کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔

ان تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر جب میں سید بھائی کے کتاب ”اقبال در مدح محمد وآل محمد“ کو دیکھتا ہوں
 تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف غزل اور سلام ہی کے شاعر نہیں بلکہ ایک خوبصورت نثر نگار بھی ہیں۔ ان کا
 اندازِ بیان ، اشعار کی تشریح اور اس پر اپنے رائے — مختلف شعراءِ کرام کے اشعار کو نہایت چابکدستی سے
 انگوٹھ میں نگینے کی طرح جڑنا — ان کے ایک ایک باتِ نقاد اور قاری سے زبردستی داد وصول کرنے
 ہے۔ میرے نزدیک اس موضوع پر یہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں حضورِ اکرم سے لے کر امام مہدیؑ
 تک کے تاریخ — اقبال کے اشعار کی روشنی میں لکھی ہے۔

زبان ، بیان ، ترتیب ، تشریح غرض کوئی پہلو کمزور نہیں۔ جو احباب سید بھائی کو اب تک صرف ایک شاعر کی
 حیثیت سے جانتے تھے وہ مانیں گے کہ وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ اپنے پائے کے نثر نگار بھی ہیں۔

مذہب کے بارے میں یہ کہ سید بھائی تحصیل کستھل ضلع کرنال (مشرقی پنجاب) میں پیدا ہوئے۔
 ولکپن بھی ایک ایسے ہی علاقے چنیوٹ ضلع جھنگ میں گذرا۔ مگر ان کے اردو — اتنی شستہ ہے کہ ان پر
 کبھی کبھی لکھنوی ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ اگر وہ سنجیدگی سے کام کریں اور گردشِ زمانہ انہیں فرصت دے تو وہ اس
 میدان میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر یہ ہر طرح سے ایک کامیاب کتاب ہے جس میں طرح نمازِ حد و د
 کے بغیر اور درودِ آلِ محمدؐ کے بغیر نامکمل ہے اس طرح اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا سرکل اس کتاب
 کے بغیر نامکمل ہے۔ اردو ادب میں یہ کتاب ایک گر انداز اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سید بھائی کو عمرِ خضر عطا فرمائے۔

سکندر سہرا بے میو ، ایم۔ اے

عالیجناب ڈاکٹر عسکری بن احمد

ایم بی بی ایس (پنجاب)

یڈیل آفیسر (نیا)، (NIPA) - لاہور

مجلس اقبال

اقبال کا دعویٰ ہے :-

سیا مجلس اقبال یکے دو ساغر کش

اگرچہ سر نتراشد قلندر کے داند !

مجلس اقبال میں آ۔ دو ایکے ساغر پہ اور پھر دیکھ سر منڈولنے

کے بغیر مجھے کیونکر قلندر کے آجاتی ہے :-

میرے بہترین رفیقے کار اور قابلے سائنس قلمکار عزیزم احسن عثمانی نے اس کتاب (اقبال در مدح محمد وآل محمد)

کے شکل میں ایک ایسی ہی مجلس قائم کی ہے۔ جس میں میرے مجلس علامہ اقبال ہیں۔ آئیے! دو چادر چڑھے پیچھے! آئیے صاحب آئیے! اور قلندر یعنی مردِ حُر بننے کا کرشمہ دیکھیے!

● فکر اقبال کے ڈھانچے (STRUCTURE) میں خودی و خود داری یا ایغو BELOVED EGO

ریڑھ کے بڑی ہے۔ خودی شخصیت کا نگار ہے۔ علامہ اقبال نے اسی عظمتِ انسانی اور شرفِ مسلمانے کو جلا دی۔
نوجوانوں کے خون کو گرہ پایا اور ملتِ مسلمہ کو ولولہ تازہ دیا۔

"خود سے بے خودی تک" اور "خود سے خدا تک" پہنچانے کے لئے جو بنیادی اقدار اقبال نے پیش کی نظر

رکھیں وہ عشق و دوستی، صدق و صفا اور فقر و استغناء، زور و مردانگی ہیں۔ ان اقدار کے IDEALS جو علامہ اقبال

علیہ الرحمہ کے سامنے ہر آن بڑی شان سے رہتے ہیں وہ عشقِ ابراہیمی، قربِ کلیمی اور پھر قرآنِ خیر (مسطقوی) میں

عشقِ یدِ الہی، اسدِ الہی، زود حیدری، فقر خیر گیری اور کُترالے، استغناءِ سلمانے، صدقِ سلمانے، روحِ بلاک

فقرِ لودری اور فقرِ شبیری ہیں۔

ان اقدار پر عمل پیرا ہونے سے جو کردار پیدا ہوتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسے ابراہیمی و کلیمی اور رحمت

لغالبینی کے بوا حیدری و کتراری اور شبیری کے ناموں سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ

کہ بطورِ مسلک کے اگر اقبال نے کسی کو تلخ و شاعرانہ علامت بنایا ہے اور اپنا ہے تو وہ صرف "مسلکِ شبیری" ہے۔

اور پھر ناش کھ دیا " ہامن میا کہ ملک شہیرم آزد دست " میرا مقلد اور ہم قدم تو وہی ہوگا جو میری طرح ملک شہیری پہ گامزن ہو۔

ملک شہر دشاہین کے پس منظر میں بھی " شیرمولا " اور شاہین شاہ لولا کے " کے حقائق ہی ملیں گے۔
ایسا کردار ہی معراجِ سلما نی ہے۔ ایسا صاحبِ کردار ہی مردِ مومن اور فردِ کامل ہے۔ ایسا مردِ خدا ہی فوق البشر ہے۔ ایسا مردِ مومن تکمیلِ خودی کے بنا پر ہی بلند ترین شخصیت TOWER PERSONALITY کا مالک ہوتا ہے۔ اسی لئے اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے اور مرجعِ انام ہو جاتا ہے۔ مردانِ حُر اے اپنا امام ماننے لگے جاتا ہے۔ اور درویشانِ خداست لے اپنا پروردگار بنالیتے ہیں اور مردانِ قلندر اپنے رجحان سے اپنا پیشوا جان لیتے ہیں۔ مردِ قلندر وہ کامل انسان ہوتا ہے جو خودی (خود) کے اثبات سے خدا کے اثبات تک جا پہنچتا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه کا مصداق ہوتا ہے۔

اقبال کے فلسفہ خودی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ خودی کے کامل ترین صورتِ خدا ہے جو اپنی شانِ یکتائی میں سب سے اعلیٰ ہے۔ انسانی خودی انفرادیت کے منازل طے کرتے ہوئے خدا سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ خودی اسی مقام پر ہمہ ادست کے نظریے مختلف ہو جاتا ہے۔

" نہایت مرد مومن " مولا صفات ہو جاتا ہے۔ یزدانِ صفت انسان ہو جاتا ہے۔ صبغة الله اس پر اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ خدائی رنگ کے وجہ سے لوگ نصیری کے طرح بھولے بھول کر اسے خدا کہنے لگے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا کا ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ کائنات پر اسے تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی تصرف کو معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ تسخیرِ حیات، تسخیرِ کائنات، تسخیرِ شش جہات اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ بائیں کا نہیں انگلی کا بلکہ آنکھ کے اشارہ کا

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کارِ فریب، کار کشا، کار ساز

گویا یدِ اللہ ہو جاتا ہے۔ اسے کامرِ فعلی، فعلی خدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی رنگ کے بنا پر وہ خود بھی مولا ہو جاتا ہے۔ اور راہِ نجات یا سراطِ مستقیم پر راہ نما ہو جاتا ہے۔

ایسا بندہ مولا صفات ہی نام سے جتے ہوتا ہے۔ وہی خلیفہ اللہ ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ امام الانبیاء ہوتا ہے۔ وہ رسول ہوتا ہے۔ وہ امام المرسلین ہوتا ہے، بعد رسول وہ وحی رسول ہوتا ہے۔ اور بعد ختم الرسل ایسا ہی مولا صفات امام ہوتا ہے۔ ولی اللہ ہوتا ہے۔ وحی رسول اور اولی الامر ہوتا ہے۔ گویا امیر المؤمنین ہوتا ہے۔

ہوئے جسے کے خود سے پہلے تیز دہے دہے وہی آخر زمانے

اور ایسا ہی موصافات آخری ادب الامر صاحب العصر والزمان اور مہدیؑ دور اس ہوتا ہے۔

● آج دنیا اقبال اقبال پکار رہی ہے۔ مگر اقبال خود کو پکارتا رہا۔ یہی وہ نفس مضمون ہے جسے عزیزی احسن نے عمرانی نے اپنے تصنیف لطیف "اقبال در مدح محمد دآل محمد" میں چھڑا ہے اور ایسے ایسے مضارب لگائے ہیں کہ یادگار زمانہ رہیں گے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ خود ابراہیم دآل ابراہیمؑ کے بعد محمد دآل محمد کے ازکار ہیں کرتا رہا۔

دور میں لگا ہیں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے "سوزِ دروں" ، اس کے "پیچ و تابِ رازی" اور اس کے "سوز و سازِ ردی" کے پیچھے ہیں چھپنے تو ہے۔ جسے وہ بخود میں کبھی یوں کبھی دوس کہہ دیتا ہے۔

"اسے زمانے میں کوئی جیڑ کر رہا ہے؟".....

"تافلہ حجاز میں ایکے حسین بھی نہیں؟".....

"وہ گئی رسمِ ازاں روحِ بالائی نہ رہی".....

"کبھی اسے حقیقتے منتظر نظر آلباس مجاز میں؟".....

پیچ و تاب میں پکارتا ہے :-

اے سوارِ اشعبِ دورانِ بیا + اے فروغِ دیدہ امکاں بیا

(ترجمہ) اے زمانے کے گھوڑے کے سوار آئے امکاں کے آنکھ کے نور آ!

اور کبھی بخود میں چلاتا ہے :-

دنیا کو ہے اس مہدیؑ برحق کے ضرورت

ہو جس کے کہ زلزلہ عالمِ افکار

● مردِ مسلم کے لئے محض قرآن کو کافی نہیں جانا بلکہ جہاں قرآن کے متعلق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا :-

گر تویی خواہی مسلمان زبیتنے نیستے ممکنے جز بہ قرآن زبیتنے

وہیں یہ یقین حکم بھی فرمیشے فرمایا :-

زبقرآن ارجین آموختیم بہر زآتش اشعلہ اند و ختم

اقبال یوں قرآن اور محمد دآل محمد کے ثقلین کو زبیتے مسلمان کے لئے ضروری جانتے تھے۔

● غرض اپنے شاعر کے، اپنے فلسفہ، اپنے فکر، اپنے دین، اپنے پیغام اور اپنے مہن کے لئے علامہ علیہ الرحمہ

کو ایسے نمونہ لئے تقلید، ایسے اسوۂ حسنہ کی تلاش تھی جو ہر پہلو سے ماڈلز MODELS اور مثالی ہوں۔

اس سرگردانی میں وہ برسوں بھرتے رہے یہاں تک کہ اولیٰں دوہر شمشیں میں گور و ناکے تک کے متعلق کہہ دیا
 "مہند کو اک مرد کا دل نے جگایا خواب سے" (ہائے درابنوائے ناکے) اور کبھی مہر یعنی کے طرف سے نگاہ التفات جہاں
 بلاخر اس کا سچا عیسائی نہیں حق کے طرف لے گیا اور انہیں دربار محمد دآلے محمد میں لے آیا۔ جو بولتے قرآن تھے۔
 جو قرآن کے (EMBODIMENTS) تھے۔ جن کے کردار قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ جن کا خلق
 قرآن تھا گویا وہ قرآن ناطق تھے۔ عشق محمد تو پہلے ہی سر پر سوار تھا پختن پاک کے باقی افراد کے عشق سے بھی
 مرشار ہو گئے۔ اب اقبال کے مقدمہ کا ستارہ اقبال پہ ہوا۔ اور وہ سارے مسلمانوں کے محبوب ہو گئے۔
 اس درد کے ان کیفیات کو خود انہوں نے یوں شعر بند کیا ہے۔

تب دتا بے تکدہ عجم نرسد لبوز و گداز من
 کہ بیکہ نگاہ محمد عرب گرفتہ حباب من
 ترجمہ: تکدہ عجم کے تب دتا بے میرے دل میں سوز و گداز پیدا نہ کر سکے وہ
 اس لئے کہ محمد عرب کے ایک نگاہ نے میرے دل کے حجاز کو قابو کر لیا۔
 حسد بے حد مرخدائے پاک را آں کہ آسمان داد شتہ خاک را
 بے حد تریفی اس روح عرب کی جس نے منہ خانے کو آسمان بنا دیا۔
 خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سر رہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

از دلائل دودمانش زندہ ام در جہاں مثل گہر تابندہ ام
 میں تو مسلم اولیٰ شاہ مرداں علی بھی کے خاندان کی دلا و محبت سے زندہ ہوں اور دنیا میں موت کے طرح
 تابندہ ہوں۔ اسی سے میں اقبالی صاحب اقبال ہو گیا ہوں۔
 رشتہ آئین حق زنجیر پاستے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است
 ورنہ گرد زنجیرش گردیدے سجدہ با بر خاک اد پاشیدے!
 خدا کا آئین میرے پاؤں کی زنجیر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے ورنہ میں تو زنجیریم رحمتہ اللعالمین
 حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے قبر پاک کے گرد طواف کرتا اور اس کے خاکے پر سجدوں کے
 بارش کرتا۔

اے صبا! اے پکیے دور افتادگان بہ اشک ماہر خاک پاک اور سات !!
 اے باد صبا! اے دور افتادوں کی قاصد! ہمارے آنسو امام حسینؑ کی خاک پاک پر پہنچا۔

نظریہ رنگ نے باز نہ دنگی !! ہمدی کے تخیل سے کیا زندہ دھن کو

اے وہ کہ تو ہمدی کے تخیل سے ہے بزار نوید نہ کر آہوئے شکسے سے خون کو

◎ غرضیکہ یہ ظاہر ہے کہ اسلامی مکاتب فکر میں سے اقبال کو ذہنی پناہ اگر کہیں ملی تو وہ شیعہ برانداز آف تھاٹے میں ملی۔ لہذا اس کے فکر و فن اور شعر و سخن اور پیغام و مثنوی میں یہی رنگ رنگ غالب ہے۔ چھوے تو کہا گیا ہے۔
ہے اس کے طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا

تغییب علیؑ ہم نے سنی اس کے زبانی !! (ہاگہ در)

علامہ اقبال اپنی دعاؤں میں اپنے لئے اور امت محمدیہ کے لئے جو مانگا کرتے تھے ان میں بھی یہی رنگ

۴

جسے نان جو بن غشی ہے تو نے اے باز نہ دے حیدر بھی عطا کر !

رنگے سوائے منظر کشی محبت از نشہ کام

خونِ حسین باز نہ کو نہ و شامِ خویش را

یا اللہ حیثی کے رسم نیار کو پھر دنیا میں عام کر دے۔

◎ یہ سال تو سال اقبال ہے۔ اس کے تقریبات میں سب سے اہم اقبال و انبالیات پر کتب ہیں۔ عزائم کی ساری کہ دکاوش اور فکر و شعر و نگارش پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جائے گی۔ ان میں احسن عمرانی کے تصنیف ”اقبال در مسیح محمد وآل محمد“ انشاء اللہ سب سے اونچے ہوگی۔ کیونکہ اس کا نفسِ معینوں و بے ہے جو اقبال کے ہر بات کے اندر رمزد ہڑ اور کنایہ و اشارہ کے صورت میں پایا جاتا ہے۔ جسے وہ کہیں رمزِ مستطی کہتے ہیں رمزِ قرآن۔ کہیں ہتر کلیں اور کہیں ہتر ابراہیمی کہتا ہے۔ احسن عمرانی نے ایسے ہی اسرار و رموز اور کنایات و اشارات اور لفظیات و شاعرانہ علامات کے تشریح بڑی زدانی اور کمال جانفشانی سے کی ہے۔ زبانِ شگفتہ ہے، بیانِ شستہ ہے۔ سلیں ہونے کے باوجود با محاورہ ہے۔ روزمرہ ہے۔ حاشیہ پر اسلامی لٹریچر کے حوالہ جات سے چمن آرائی ہے۔ یوں لگے جیسے کہ ہمارا آئی ہے۔

احسن عمرانی اپنی شاعرانہ پختہ بیانی میں نامور ہیں۔ حلقہ شعرائے اہلبیت کے خاص رکن ہیں۔ کون سا مسالہ ہو گا جس میں احسن نہ ہوں۔ حلقہ میں خاص اہمیت کے مالک ہیں۔ اختر مرحوم چنیوٹ سے غرض تہمد رکھتے ہیں۔ چوٹی کی شخصیات کے مالک ادیب اپنے حلقہ یاران میں رکھتے ہیں۔ جن میں وہ اپنے ادیبانہ ذوق کے لئے ہر دلعزیز ہیں۔ قومیں و کر کے حیثیت سے بے داغ کیرٹر رکھتے ہیں۔

ادارہ معارف اسلام کے رکن رہیں گے علاوہ ماہنامہ معارف اسلام کے سالیانہ آئندہ کے ایڈیٹر
 ہیں۔ یہاں میرا ان کو اپنا مخلص ترین رفیق کار پاتا ہوں۔ مذہبی ادب میں کارگزاری اور صحافت میں بڑی
 سرگرم عملداری کی بنا پر مجھے رائٹرز گلڈ کے ممبر منتخب ہوئے۔ اپنے عنوان اور اپنے شانے کے تقاضوں پر یہ
 کتاب اس کے مستحق ہے کہ اس کے نقاب کشائی کی تقریب رائٹرز گلڈ کی طرف سے ہو۔
 اللہ تعالیٰ احسن عمرانی کے یہ عمل سعی قبول فرمائے اور ”اقبال در مدح محمد دآل محمد“ کو مقبول
 فرمائے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا هُمُلَانَا آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

خاک پائے اہل بیت

بندہ ذلیل محمد ڈاکٹر ۶
 عسکری بن احمد

رَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ
(التحرکات)

ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے
حکم سے۔ یعنی رسول مطاع مطلق ہے۔ (النساء)

کی محمدؐ سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

يُسَبِّحُ لِنِهَا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهَا الْمَلٰٓئِكُ
وَلَهُ الْحَكْمُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

:- ترجمہ :-

(سُبِّح کرتی ہے) اپنے پروردگار کی جو مخلوقات آسمانوں
میں ہے اور زمین میں۔ اسی کی حکومت ہے اسی کو شایاں
ہیں سب توفیض اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اہل حق زار مرز توحید از بر آست

اسرار در موز ۱۰۵

در آتی الرحمن عبد امضمر آست

اقبال کے ہاں فلسفہ توحید داندہ کون ہے۔ اس حقیقت کا اندازہ علامہ مرحوم کے مندرجہ بالا شعر سے بخوبی کیا
جاسکتا ہے۔ وہ (اقبال) رمز آشنائے توحید والوہیت ان بندگانِ خدا کو قرار دیتا ہے جو حق شناس ہونے کے ساتھ ساتھ
حق پر قائم ہیں۔ اسی توحید سے علم و فضل و فرزانگی، حکمت و دانائی اور قوت و استحکام عید (بندے) میں وجود ہے۔

چوں مقام عیدہ محکم شود

اسرار در موز ۱۰۵

کاسہ در یوزہ حبام خم شود

حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مقام عید کے تعین کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ وہ (عید) بات کا
دھنی، قول کا پکا، وعدے کا نیچا اور ارادے کا ناقابلِ تسخیر قلعہ ہوتا ہے۔ دیا اپنا رخ بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ
سے ہٹ سکتے ہیں۔ برعکس اس کے بندہ حق کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش آنا، ناممکن! ناممکن! ناممکن! اور جب

عبدِ رفعت کی منزل کو چھو جانے تو پھر گدائے بے نوا کا کارہ سر (کشکول) ساغر جمشید ہو کرتا ہے ۔ اللہ اکبر !
علامہ موصوف نے کس خوبصورت انداز اور دلنشین پیرائے میں عظمتِ آدم کا فلسفہ پیش کیا ہے ۔

از رسالت دو جہاں تکوین ما

از رسالت دین ما اُمیر ہے ما

اسرار در موز ۱۱۹

علامہ صاحب ! مقامِ عبد اور فلسفہٴ عظمتِ آدم کی گتھی سلجھانے کے بعد عبد کے وجودِ ذی جود کے عالمِ شہود میں آئے کا سبب " CAUSE " در حقیقت اس ذاتِ بابرکات ، لائقِ صلوة ، احمد مجتبیٰ ، محمد مصطفیٰ کو بتاتے ہیں جن کے لئے حدیثِ قدسی میں ارشادِ رب العزت ہے ۔ **لَوْلَا اَنْ لَّمَا خَلَقْتُ الْاَنْفِلَالَکَ** ، اے محبوبِ بندے میرے (محمد) اگر میں (اللہ) تجھے پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا ، یہ زمین کا فرشِ عنبریں اور آسمان کے ستاروں کی حسین جھلکاؤں کی پادریوں کی پھیلاؤ تھا ۔ یہ سب کچھ تیرے دم قدم کی بدولت ہے !

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد

بر رسولِ ما رسالت ختم کرد

اسرار در موز ۱۲۰

شاعرِ مشرق فرماتے ہیں کہ خلاقِ دو جہاں ، مالکِ کون و مہر ، ہمارے نبی اکرم ، مادی مکرم محمد مصطفیٰ والا شتم پر اختتام رسالت و نبوت کا اعلان کرتا ہے اور خود سرکارِ دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے اپنی زبانِ وحی سے یوں ارشاد فرمایا ۔ **" لَا نَبِیَّ بَعْدِی "** کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور اگر کوئی سہ پہرا نبی ہونے کا دعویٰ کرے مگر وہ یقیناً کاذب ہوگا ۔

جب ہم تاریخِ اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا اہم واقعہ بھی تاریخ کے اوراق میں جلی حروف میں ملتا ہے ۔ جہاں پروردگارِ عالم اپنے محبوب کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے حبیب ! پہنچا دے وہ پیغام جو تیری طرف

۱۱۹ جمشید مکتبِ ایران کا ایک فرزندِ ناگزیر ہے ۔ جس کے پاس ایک ایسا ساغر (پیاد) تھا جس کے " IMPORTANCE " نامیت

اور نصو صیت یہ تھی کہ وہ (جمشید) تمام دنیا کا کھسکے اس سے دیکھ لیتا تھا ۔ تم سے مراد جمشید ہے

(عمرانی)

نازل کیا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ادھر جبریل امین نے یہ پیغام رب جلیل پہنچایا، ادھر رسولؐ نے ”فدیٰ خیم“ پر پڑاؤ ڈالا۔ جو حاجی آگے جا چکے تھے انہیں اُلٹے پاؤں لوٹنے کو کہا، جو بچے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جب جانے اور آنے والے اکٹھے ہو گئے، تو علیؑ کا ہاتھ تھام کر فرمایا۔ سَنُوا! سَنُوا! مَن كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مُوَلَّاهُ کہ جس جس کا میں (محمدؐ) مولا و آقا اس اس کا علیؑ مولا بھی ہے اور آقا بھی۔ جب خدا کا جیب پیغام رب جلیل پہنچا چکا تو فوراً یہ آیت اُتری: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل اور نعمت کو اپنی تمام کر دیا۔

رَوَّلِقْ اِذَا مَا مُحْفَلْ اَيَّامِ رَا

اسرار در موز ص ۱۱۴

اَوْ رُسُلْ رَا خْتَمْ وَمَا اقْوَامِ رَا

دنیا نے آب و گل میں یہ رونقِ دوام، زینتِ صبح، حسنِ شام کا حُسنِ امتزاج ہمارے ہی دَم سے بہم ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی مکرمؐ، ہادیِ اعظمؐ، سرِ کارِ دو عالمؐ، محمد مصطفیٰؐ نے اپنے بعد

لَا نَبِيَّ بَعْدِي زَا احْسَانِ خُدا است

اسرار در موز ص ۱۱۷

پَرُوْدَ نَامُوسِ دِيْنِ مُصْطَفٰی است

کا اعلانِ عام کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، رسالت و نبوت کا اختتام کر دیا۔ اگر اس واضح اعلان کے بعد بھی کوئی سب بھڑا، دعویٰ نبوت کرے تو وہ سراسر کاذب ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی بے شمار لعنت۔

۱۔ بحکم رب العزت رسولِ اکرمؐ کا یہ فرمانِ شکوۃ شریف جلد ۲، مناقب علیؑ صفحہ ۲۵۹، جامع الترمذی ص ۶۱۶، تفسیر مہرِ مطہر جلد ۲ صفحہ ۲۵۹ اور علاوہ انہیں بارہ اور کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ (عمرانی)

۲۔ سورۃ المائدہ پارہ ۴ (القدس آنے)۔ دینے کے کاملے والکل ہونے کے سنہ اور اپنے نعمت کے تمام ہونے کا اعلان پروردگارِ عالم بعد اعلانِ دلالتِ علیؑ ائمہ فضلی کرتا ہے جبکہ اس اعلان کے بغیر رسالت نامکمل اور نعمت ناقص ہو تو نفیِ اقرارِ ولایت علیؑ کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ (عمرانی)

قوم را سرمایہ قوت ازو حفظ سر و حد بلت ازو

اسرار در موز ۱۱۸

قوم کی ہمت و طاقت و ملت کا تحفظ اور حفاظت کا راز بس اور بس اسی میں مضمون پوشیدہ ہے کہ وہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیار اور محبت سے رہیں۔ اور یہی وہ دولت ہے بہا ہے جس کو زوال نہیں۔ اور یہ گرانمایہ سرمایہ یکجہتی دیگانگت، خلوص و مروت اور بھائی چارے کی فضا میں اٹھ آتا ہے۔ یہی شعور قوم، ملک اور ملت کی بقائے دوام کا ضامن بنتا ہے۔ اگر مندرجہ بالا شعر کا محقق ترجمہ علامہ موصوف کے اس شعر سے کیا جائے تو کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔

فردق اُم ربطِ ملت ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور برون دریا کچھ نہیں

کیا یہ حقیقت نہیں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ایک لہر (موج) بڑی سے بڑی کشتی کو ڈبو دیتی ہے۔ جبکہ یہ دریا میں ہو۔ اور دریا و سمندر سے باہر یہ موج کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

دردِ دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است

اسرار در موز ۱۱۹

ابروئے نازِ نامِ مصطفیٰ است

ارشادِ رب العزت "اَلنَّبِيُّ اَوْ دَلِيْ بِاَلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَلنَّبِيِّ" نبی کو مومنین پر ان کے نفس سے زیادہ حق تعریف ہے۔ مسلمان کا دل وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ کی محبت قیام پذیر ہے اور یہی چیز مسلم کیلئے فخر و مباہات اور آبرو کا باعث ہوتی ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ عاشقانِ رسول، کلمہ گویانِ محمد، مسلمانانِ عالم کے دلوں اور دماغوں پر اگر کسی کی بادشاہت دھکرائی ہے تو وہ صرف سرکارِ دو جہاں، رحمتِ کون و مکان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی ذاتِ گرامی ہے۔ جس طرح ہم پر اطاعت پروردگارِ دو عالم واجب ہے اسی طرح اتباعِ رسول اکرم بھی ہم پر لازم ہے۔ اسی اتباع میں ناموری اور خوشنودی حق تعالیٰ کا راز پنہاں ہے۔

طورِ موٹے از غبارِ خانہ اش

اسرار در موز ۱۲۰

کعبہ را بیٹ الحرم کا شانہ اش

سبحان اللہ! کس خوبصورت پیرائے میں حکیم الامت شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کے بیت الشرف سے آیا ہوا "ہوا" کا ایک جھونکا پوری انسانیت کے لئے باعثِ راحت و اطمینان ٹھہرا۔ کفر و شرک، فسق و فجور کا گھٹا ٹوپ اندھیرا صرف گھٹا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کافور ہو گیا۔ اور انوارِ الہی کے چراغ روشن ہو گئے۔ جیسا کہ کبھی کوہِ طور پر اس کے جلالِ جہاں آرا کی ایک ہلکی سی چھوٹ پڑی تھی۔ علامہ موصوف کے اشعار پر مغز، لاثانی و پر معانی اسی لئے ہیں کہ آپ کی نسِ نس میں عشقِ رسول جاگزیں ہو چکا تھا،

شعر لب ریز معانی گفت ام

در شنائے خواجہ گوہر سفتہ ام

اسرار در روزِ صمد

اس شعر سے ہمارے مندرجہ بالا بیانیہ کے لئے تائید بخوبی ہو جاتی ہے۔

کثر از آنے ز اوقاتش آید

کاسب افزائش از ذاتش آید

اسرار در روزِ صمد

سرکارِ دو جہاں، رحمتِ کون و مکان، وجہِ تخلیقِ آدم، نبی اکرم، ہادیِ اعظم، نور مجسم، اتباعِ حق تعالیٰ اور مصلحتِ ایزدی کا اگر انقدر اعزاز پا کر اس اعلیٰ و ارفع مقام پر پہنچ چکے تھے۔ جس کو "مقامِ خسود" کہتے ہیں۔ حقیقت امر یہی ہے کہ دنیائے آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں حل کر اعلیٰ منزل اور ارفع مقام حاصل کیا۔

لے جہاں تک حقائق و واقعات اور تحقیقات کا تعلق ہے، یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ادر حضرت موسیٰ کے پیہم امراء پر کہ اسے رتبہِ قدیر مجھے اپنا ہمالیہ جہاں آرد دکھا اور ادر سے جواب لے کر تو انہی سننے کے باوجود یہی ضد، آخرت میں درخواستِ شرف قبولیت کے منزلیں داخل ہوئے کہ وہ طور پر مومن اور ان کے حواریوں کو بلا کر ایکے ہلکے سے جھکے دکھلائے تھے کہ حضرت موسیٰ کے ہوش جلتے رہے، ساقیوں کا ذکر تو ہی کیا۔ اور وہ ہلکے سے جھوٹے جس نے موسیٰ کے ہوش گم کر دیئے تھے، وہ سرکارِ دو جہاں محمد مصطفیٰ کے حسن و قدس کے رخِ روشن کی ذرا سی کرنے تھے۔ (عمرانی)

بوریا مینون خوابِ راقش

تاج کسری زیرِ پائے آتش

اسرار در موزعہ

علامہ مرحوم اس شعر میں یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پس ماندگی کا سب سے بڑا سبب نا اتفاقی اور ایک دوسرے سے دوری ہے۔ اگر آج بھی ہم اس گئے گزرے وقت میں اتفاق و اتحاد اور پیروی سرکار رسالت، آب پر عمل کریں تو تخت و تاج قیصر و کسری آج بھی امت مسلمہ کے پاؤں کی ٹھوکریں میں ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ رسالت، آب کے بتائے ہوئے اصول و ضوابطِ حیات پر گامزن ہوں، یہی فرزندِ اسلام، پرستارِ ان توحید کے لئے خیر اور منافع بخش ہے۔ حضور سرکار رسالت، آب کی سادگی الفقہ فقہی کا یہ عالم تھا کہ کبھی حریر و دیا، کھواب و اٹلش کے بستر پر نہ سوتے جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز زیرِ نگین تھی۔ مگر آنحضرت فرشتہ خاں پر لیٹ کر راحت محسوس کرتے، اگر عبادتِ حق تعالیٰ سے فارغ ہو کر شب کے کسی جھٹے میں لیٹے بھی ہیں تو کھال کے بستر یا چٹائی پر و گرنہ خاک کا فرش آپ کا بستر ہوتا تھا۔

در شہستان حرّ اخلوت گزید

قوم و امین و حکومت افشید

اسرار در موزعہ

تاریخ اسلام کے قاری سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آنحضرتؐ نبی اکرمؐ کا اعلانِ بعثت سے پہلے معمول تھا کہ آپؐ آبادی سے دور ایک پہاڑ کی کھوہ میں تمجید و تقدیسِ الہی اور ذکرِ حق تعالیٰ میں محو رہتے، جہاں آپؐ یہ عمل کرتے تھے اس کو "غارِ حرا" کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر آپؐ پر وحیِ الہی کا نزول ہوا۔ آغازِ وحیِ الہی کے بعد سرکارؐ نے شب و روز کی محنتِ شاقہ، تکالیف و مصائب کی سختیاں جھیل کر پیغامِ الہی، بندگانِ الہی تک پہنچانے کی سعی جمیل کی۔ اور جلد ہی امت و سطا کو ترتیب دے کر انہیں قانونِ الہی کے ساتھ ساتھ ایک مملکتِ خدا داد دے کر شترِ کینہ لوگوں میں جبر و وفا کی روح پھونک دی۔ اسی مضمون کو مولانا الطاف حسین صاحبؒ نے "سہ سب حاتی" میں یوں پیش کیا ہے :

۱۔ آج تک "فرشِ محمدی" اسی لئے مشہور ہے۔ (ع)

۲۔ "غار" کھوہ کو کہتے ہیں۔ "حرا" اُس پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں حضورؐ نے اکرمِ عبادتِ الہی میں مصروف رہتے یہ پہاڑ مدینہ المنورہ سے کچھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ "غارِ حرا" کا طول ۴ گز اور عرض پونے دو گز ہے۔ (عمرانی)

اُتر کر جزائے سونے قوم آیا

اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

علامہ نے آنحضرتؐ نبی اکرمؐ کی شب بیداری کے شعلوں سے فرمایا :-

ماند شبہا چشم او چشم دوم نوم

تابہ تخت خسروی خوابیدہ قوم

امرار و رموز ص ۲۱

تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضورؐ پوری پوری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ تحفہ و تقدیس الہی کا یہ عالم تھا کہ آپؐ کے پائے اقدس متورم ہو جایا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو جہاں ساری ساری رات ذکر الہی میں سرورِ قد کھڑے رہتے۔ صحابہ کرامؓ سے بھی یہی مروی ہے کہ بہنے سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم، محسنِ اعظم کو کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، اگر روایات کو کلام الہی سے پڑکھا جائے تو رب العزت کس ارشاد مبارک پر نظر پڑتی ہے **يَا أَيُّهَا الْمَوْءُودُ ۖ قُمْ الْقِيلَ الْأَقْبَلُ ۖ لَا تَصْفُ أَوْ تَفْصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ** اے میرے حبیب کالی کلی والے (مؤد) کھڑے رہا کریں رات کو مگر تھوڑا، آؤھی رات بلکہ اس سے بھی کم۔

دُرُوعَاتُ لُصْرَتِ الْبَيْنِ تَنْغِ اُو

قَاتِلِ نَسْلَ سُلَاطِينِ تَنْغِ اُو

امرار و رموز ص ۲۱

نبی اکرمؐ کے نفسِ مطمئنہ کا یہ عالم تھا کہ آپؐ تیروں، تلواروں، نیزوں اور خنجروں کی کڑکٹی بجلیوں میں

۱۔ "سُوْرَةُ النَّحْلِ" (النحل آیت حکیم)

۲۔ جہاں فتح و نصرت کے دغا ہیں آپؐ کے تلوار آمیزے، کہتے تھے، دانت یہ تلوار میدانِ قتال میں نسلِ سلاطین کو ختم کرنے والی تھیں۔ (عمرانی)

نہایت اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے عبادت پروردگار اور ذکر الہی ادا کرتے۔ یہاں تک کہ اگر گھسان کی لڑائی میں نماز کا وقت آجاتا تو حیاتِ دامت سے بے نیاز ہو کر خالقِ دو جہاں کے حضور حضور معیار و انصار سجدہ ریز ہو جاتے۔ حضور ختمی مرتبت نے اس ظلم و جور کے خلاف آوازِ حق بلند کیا، جو نسلِ بعدِ نسل ایک انسان نے دوسرے انسان پر روا سمجھا ہوا تھا۔ آپ نے انسان کے وضع کردہ قانون کو کالعدم قرار دے کر ایک نہایت عمدہ، صاف ستھرا، سیدھا سا رھاضا بطور حیات اندر دے کر ان ہم تک پہنچایا۔ جس کو عرفِ عام میں "اسلام" کہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ یہی وہ دین ہے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

وقتِ بیجا تنگ آواہن گزار

اسرار و رموز ص ۲۱

دریدہ آواشکار اندر شمار

وہ شجاعانِ عرب و عجم جن کی شجاعت کا لوٹا مانا جاتا تھا وہ بھی سرکارِ رسالت مآب کو سب سے زیادہ شجاع ملتے تھے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر میں گھسان کا دین پڑا تو ہم لوگوں نے سرکارِ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ غزوہ حنین میں آنحضرتؐ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ جنگ شدت اختیار کر گئی تو لشکرِ اسلام نے آپؐ ہی کے پہلو میں عافیت تلاش کی۔ حضورؐ کی تلوار آہن گداز اور خارِ اشکاف تھی، مگر قسمِ ربِّ ذوالجلال والا کرام کی کہ آپؐ ایسے شجاعِ اعزب جب مصلاًئے عبادت پر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو زار و قطار، روتے۔ آنکھوں سے سادون کی جھڑی لگ جاتی۔ قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ نماز میں آہ و زاری اور اشکباری اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے سامنے تھی جو اُمت کے لئے ایک درس تھا۔

درِ جہانِ آئینِ نوا آوازِ کرد

اسرار و رموز ص ۲۲

مندانِ اقوام پیشِ درِ نورِ د

جب تاریخِ عالم کا منظر غائر مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ سرکارِ رسالت مآبؐ کی بعثت سے قبل ایک بھوکا عالم تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ اور ظلم و بربریت

کا بازار گرم تھا۔ اس عالم مجھ، دورِ چڑا شرب میں آزادی سے سانس لینا بھی انسان کے بس کی بات نہ تھی، انسان انسان کے حقوق کا غاصب تھا، اپنی طاقت و ہمت اور بربریت کے بل بوتے پر مطلق العنان ”ڈکٹیٹر شپ“ حکومتیں قائم کرنا ایک معمول بن چکا تھا۔ یہ درندہ صفت، خونخوار بھیڑیے کی فرمانروایانِ عالم بے کس و لاچار انسانوں کے خون سے ہوئی کھیلنا ایک شغل سمجھتے تھے۔ غریب و نادار، مجبور اور دکھی انسانیت کی عزت و ناموس کا کسی کو پاس نہ تھا، ادھر سرکارِ دو جہاں کا وجودِ ذی جود عالمِ شہود میں آیا اور حالات نے کروٹ بدلی، صدیوں کا معتب و مغضوب، انسان، آزادی سے سانس لینے کا حق دار ہوا۔ سرکارِ دو عالم کی قیادت میں ظلم و تشدد اور جبر و استعصال کے خلاف اعلانِ جہاد کیا گیا، تائیدِ ایزدی نے عزت بخشی، بس پھر کیا تھا، انسان انسانیت کے اصل روپ میں آیا، آدمی میں آدمیت کی غور و آگہی، تیرگی چھٹ گئی، زندگی کا نیا سورج بادلِ انداز میں طلوع ہوا۔ زمین کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔

از کلیدِ دینِ در دنیا کشاد

بہمچو او بطنِ ام گیتی نژاد

اسرار در موز ص ۲

اس میں کلام نہیں کہ سرکارِ دو جہاں کی آمد سے پیشتر دنیا نے عرب و عجم بالکل غیر مہذب تھی۔ بے حسی کا یہ عالم تھا کہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت تک مفقود ہو چکی تھی۔ یہ تو خلاقی دو جہاں کا احسان ہے یا سرکارِ دو عالم کی تعلیم کا اعجاز کہ اہل عرب و عجم کی یکسر کاپی لپٹ گئی۔ آپ کی سیرت طیبہ مسلمانانِ عالم کے لئے مشعلِ راہ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم منزلِ مقصود تک باسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم (مسلمان) اسوہ رسالت مآبؐ کو اپنائیں تو دین اور دنیا دونوں کی کجی ہمارے ہاتھ ہو۔ مابو اجنا ب آمد سلام اللہ علیہا کے کوئی ماں روئے زمین پر نہ پہلے ہوئی نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگی جو شکرِ ختمی مرتبت ایسی عظیم شخصیت کو جنم دے۔

در نگاہِ او یکے بالا و پست

با غلامِ خویش بربیکِ خواں نشین

اسرار در موز ص ۲

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ایک نگاہِ کرم نے وہ حدِ فاصل صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح بٹا ڈالی جو انسان نے انسانیت کے مابین ایک مدتِ مدید سے کھینچی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی تعلیم کا اثر تھا کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک جان دو قالب ہو گئے۔ نا آشنا، آشنا بن گئے۔ بیگانے یگانے بننے لگے۔ آپ نے امیر و غریب، آقا و غلام، خادم و مخدوم کا امتیاز ختم کر دیا۔ حدیثِ رسول ہے کہ تم اپنے غلاموں پر بخشتی دکرو، انہیں اپنا بھائی تصور کرو، شفقت سے پیش آؤ، وہی انہیں پہناؤ جو خود پہنو، وہی کھانے کو دو جو خود کھاؤ، یہاں تک کہ نوکر (غلام) کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا بکھلاؤ !

امتیازاتِ نسب زاپاکٹ سوخت

آتشِ ادا میں خس و خاشاکِ سوخت

اسرار در رموز جلد ۲

حضور نبی اکرم ﷺ کے وجودِ مسعود کے عالمِ ظہور میں آنے سے پہلے پوری دنیا نے عرب رنگ و نسل اور حسب و نسب کے ایک ناختم ہونے والے چکر میں پھنسی ہوئی تھی۔ حضور نے سب سے پہلے اسی لعنت کے خلاف جہاد کیا اور یہ بتو دیا کہ کسی شخص کو کسی پر اس وجہ سے عزت و فضیلت اور تکریم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نسبی ہے تو وہ فضیلت مآب، فلاں نسبی ہے تو وہ صاحبِ عزت و تکریم۔ نہیں نہیں ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیاوی فضیلتیں اور عزتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ وہاں تو بھر دی، 'خصوص'، 'حسنِ سلوک'، 'محبت و مروت' اور اعمالِ صالح ہی کام آئیں گے۔ آپ نے یہ امتیازات حرفِ غلط کی طرح صفحہ ہستی بٹا کر بھائی چارے اور اخوت کا درس دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انسان کے کھینچے ہوئے امتیاز سے خطوط، جو کہ پوری انسانیت کے لئے وبالِ جان بنے ہوئے تھے یا تو مٹ گئے یا گھاس پھوس کی طرح حرارتِ انوارِ رسالت سے جل کر خاکستر ہو گئے۔

در مصائبِ پیشِ آں گروں سریر

و تترس در اٹلے اند اسیر

اسرار در رموز جلد ۲

۱۔ مسیح سلم ص ۲۳۳۔ اس حدیثِ پاک کا اطلاق گھر کے خادمہ، نوکرانے اور زرخیز لوگوں سے پر بھی ہوتا ہے۔ (عزائے)

۲۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ بِعِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ (المائدہ: ۸۱) اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی صاحبِ تکریم ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔

جب سرکار امیر المومنین "مین" کے حاکم و فرمانروا تھے، سلسلہ کا ہجری کا واقعہ ہے کہ بنی ط کے ایک سرکش قبیلے نے اسلام کے خلاف سرکشی کی، علی المرتضیٰ کی قیادت میں اس بغاوت کو اتھائی حکیمانہ انداز میں فزویا گیا۔ پہنٹک کہ پھر کبھی اسلام کے خلاف اس کو اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس جنگ میں کچھ کفار موت کے گھاٹ اتر گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے، اور باقی جو بچے انہیں عساکر اسلام نے اپنی حراست میں لے لیا اور قیدی بنا کر جناب امیر المومنین کی طرف سے مدینہ منورہ میں سرکار ختمی مرتبت کے حضور پیش کیا گیا۔ ان میں حاکم طائی کی بیٹی بھی موجود تھی۔

پائے در زنجیر ہم بے پردہ بود

گردن از شرم و حیا خم کردہ بود

اسرار در لوزہ ص ۲۱

جب دختر حاکم طائی کو حضور کے سامنے لایا گیا تو پاؤں میں اس کے زنجیر تھی، سر سے برہنہ تھی، اس عالم میں وہ مارے شرم و حیا کے گردن بھلائے، سرکار دو جہاں کے حضور عرض کرتی ہے کہ مجھ پر رحم و کرم کیا جائے، میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جس کی سخاوت کے قصے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ وہ خود تو مر گیا ہے، بھائی شکست کھا کر راہ فرار اختیار کر گیا اور میں قید کر لی گئی تو حضور سرکار دو جہاں رحمت کون و مکان کا یہ سننا تھا کہ دریائے حیرت نے جوش مارا۔ پاؤں کی زنجیر ٹوٹ گئی، حضور اٹھے اور آٹھ کر اپنی چادر سے اس کا کھلا سر ڈھانپ دیا۔ اس تاریخی واقعہ کو علامہ مرحوم نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا :-

دخترک را چوں نبی بے پردہ دید

چادر خود پیش روئے او کشید !!

اسرار در لوزہ ص ۲۱

مگر افسوس صد افسوس سلسلہ کے ان مسلمان پر کہ جنہوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بتول کو بے جرم و خطا مہ ان کے یاد و انصار کے تین دن کی بھوک پیاس میں شہید کر ڈالا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بعد شہادت مظلوم کر بلا ناموس رسول دختر ابن علی و بتول کو قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں بے مقصد و چادر کے پھراتے

سہ حاکم طائی بنے طے کا حکمران گزرا ہے۔ جو نہایت فیاض، رحمدل اور سخی تھا جس کے سخاوت کے چرچے، کہاویہ فقرات کے شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہ شخص غیر مسلم تھا۔ (عمرانی)

ہے اور خود تماشا بنی رہے۔ یہاں اختر مرحوم چیلٹی کا یہ شعر بے ساختہ زبان پر آتا ہے۔

جُبْ کبھی غیرتِ انسان کا سوال آتا ہے

بنتِ رُہِ اترے پر ڈے کا خیال آتا ہے

(اختر مرحوم چیلٹی)

اگلے شعر میں علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

ما زانِ خاتونِ طے عریاں تریم

پیشِ اقوامِ جہاں تے چپا دریم

اسرار در روز صلا

اے مسلمان تیری غیرت و حمیت کو کیا ہوا، یہ عالم ہے جسی کب تک؟ جاگ اور عقل کے ناخن لے۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تو تو قہرِ مذلت کے گہرے گڑھے میں گر چکا ہے جو تیری ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے کیوں کہ تیری آنکھ سے حیا، دل سے خوفِ خدا جاتا رہا۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ تو بے غیرتی و بے عزتی اور بے حیائی کو عزت، شہرت اور تکریم کا نام دیتا ہے۔ جھوٹ کو سچائی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو، تو بنی طے کی اس لڑکی کی طرح سر رہتا ہے یعنی ذلیل و خوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل تو حاکم تھا آج محکوم ہے۔ کل مخدوم تھا آج خادم ہے۔ کبھی آقا تھا مگر اب غلام ہے۔ آخرش اس کا سبب؟ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں خبر تو سن! کہ تو نے اپنے اسلاف کے اعلیٰ کردار، ارفع اوصاف، حمیدہ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ہم تو اس خاتونِ طے سے بھی زیادہ عریاں ہو گئے ہیں اور دوسری تو دوس کے سامنے ہم بے چادر ہو رہے ہیں۔

رُوزِ محشر اعتبارِ ماست او

درِ جہاں ہم پر وہ دایرِ ماست او

اسرار در روز صلا

کہ تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کلمہ گو یاں محمدؐ (مسلمان) کی بخشش لازمی امر ہے۔ اس لئے کہ وہ شافعِ روزِ جزا جیبِ داور کی امت میں شمار ہیں جس کی امت میں آدمؑ سے لے کر خاتمِ تک، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ علیہم السلام

کہتے ہیں روزِ محشر ہمارے بخشش شافعِ روزِ جزا کے طفیل سے ہو گئے۔ وہ اس جہاں میں بھی پیاری پردہ داری فرمائیں گے۔

لُطْفُ وَ قُہْمٌ اَوْ سِرَ اِپَارِ حَمَّتِ

اِسْ بِنِیَارِاں اِسْ بَاْعِدُ اَرْحَمَّتِ!

اسرارِ درموز ص ۲۱

خلاقِ عالم! اپنی کتاب لاریب فیہ میں ارشاد فرماتا ہے: **بَشِّرْ رَحْمَتَهُ مِنَ اللّٰهِ اَنْتَ لَہُمْ** (رحمہ، بغضِ حق تعالیٰ (مستعد) ان پر بے حد و حساب رحم والا ہے۔ جہاں خالق کائنات نے سرکارِ دو جہاں کو عالمین کے لئے **ذَمًّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ** سراپا رحمت بنا کر بھیجا، وہاں آپ کا قہر و غضب منافقین، مشرکین، کافرین اور دشمنانِ دین (اسلام) کے خلاف شدید سے شدید تر نہ تھا بلکہ وہ ان پر بھی نظرِ رحمت ہی رکھتے تھے، دوستوں اور دشمنوں سے یکساں لطف و کرم برتتے تھے۔

چُوں کُلِّ صَدِّ بَرِّکَ مَا رِ اِیْکِیْٹ

اُدُسٹ جَانِ اِسْ نِظَامِ دُ اَوِیْکِیْٹ

اسرارِ درموز ص ۲۲

علامہ مرحوم فرماتے کہ جیسے غلاب کے پھول کی بہت سی پتیاں ہوتی ہیں، یہی مثال ہماری مسلمانوں کی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے غلاب کی پتیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا جائے تو بھی ہر ایک پتی سے غلاب کی ہلکائی۔ شکر ہے اس خلاقِ دو جہاں کا کہ ہم مسلمان نبیِ آخر الزماں کی امت میں ہیں جس کی امت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ کرام شمار ہوتے ہیں۔

۱۔ علامہ موصوف کے اس شعر سے اسے فلسفہ کی تردید ہوتی ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ "اسلام" بڑا بشیر (تلوار) چار دانگے عالم میں پھیلا۔
 نہیں: نہیں: یہ سراسر غلط ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہ اگرچہ اسلام تلوار کے لئے ہوتے پر پہنچا دیا تاکہ اسلام کے فائدہ میں پہنچے
 مساجد میں تو ہے مگر گھر سے اذان سے کوئی مؤذن نے اللہ اکبر کو صدائے خداوند کرنا برا نہیں مانتا اور جہاں اسلام کا پیغام کر دار سے پہنچا دیا آج
 بھی صدائے اللہ اکبر کو گونج سنائے دیتے ہیں۔ (عمرانی)

اگر توجہ بھی ہم نسلی و نسبی فرق کو پس پشت ڈال دیں اور سرکارِ دو جہاں کی تعلیم اور ان کے اسودِ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور خلوص سے پیش آئیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنا کھریا ہوا دقار پھر حاصل نہ کر سکیں۔ اسی میں ہماری فلاح کار اندہنہاں ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہی نظام (اسلام) خالق کائنات کو پسند ہے۔

مَرِّ مَكْنُوبِ دَلِ اُدْمَا بُدِّم

نَعْرِيبَا كَانَهُ زِدَانِ شَدِّم

اسرار و رموز ص ۲۲

علامہ فرماتے ہیں کہ جو نبی سرکارِ دو جہاں نے اعلانِ نبوت کیا، اور خوش نصیبوں نے لبیک کہی اور دل و جان سے اسلام کو خوش آمدید کہی اور کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا اقرار زبان سے کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی عرصے میں ایک کاروانِ حق آگاہ ترتیب پا گیا، جو نعرہ مستانہ و بیباکانہ بلند کرتا ہوا آگے بڑھا جس کے میر و مرخیل آنحضورؐ سرور کائناتؐ کی ذاتِ لائقِ صلوة تھی۔

شَوْرِبِ عَشْقَشْ دَرِنِے خَامُوشِ مَن

مَنی تَپَدِ نَعْرِشْ دَرِ آغُوشِ مَن

اگر علامہ مرحوم کے فلسفہ عشق و مستی، جذب و شوق، اسرار و رموزِ خودی و بخودِ کا بنظرِ عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ فیض ہے سرکارِ رسالت مآب کی محبت و عقیدت کا کہ جس نے اقبال کو بس خام سے کندن کر ڈالا کہ آج ہزار ہا غمخوار ہائے "اَنَا لَمَنِي" اقبال کی نگر جولان میں پہنچاں ہیں اور یہی نغمہ ہائے عشق و مستی، جذب و شوق اور "تَحِبِّ مُحَمَّدًا" اقبال مرحوم کے لئے باعثِ سکون و اطمینانِ قلب و نظرِ ٹھہرے اور یہی ہر کلمہ گو (مسلمان) کے لئے وجہ تسکین ہیں۔

لے ایک کھل حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں آج کلے برادری ستم کا بہتے زور شور ہے۔ جو تعلیماتِ رسالت مآب کے سراسر خلاف ہے۔ یہ سب غیر اسلامی اور غیر موزوں ہے۔ (عمرانی)

لے "اَنَا لَمَنِي" یہ وہ نعرہ مستانہ ہے جو منصور عالم دانگلے میں بلند کیا کرتا تھا۔ (عمرانی)

من چہ گویم از تو لالیش کہ چہیت!

اسرارہ ورموزہ ص ۲۲

خشک چوبے در فراق او گر لیٹ

میں لاقبال، ششدر و حیران! انگشت در وہاں ہوں کہ عشق سے رسالت مآب کی خلش کیسی ہے۔ اگر یہ خلش نہ رہے تو لطفِ زندگی نہ رہے۔ اس کی لذت، تاثیر، احاطہ تحریر سے باہر اور زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بس میں (اقبال) تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ عشقِ سرکار مدینہ نے خشک لکڑی پر بھی اپنی محبت کا اثر چھوڑا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کے فراق میں بیتاب ہو کر رول تھی۔ خشک لکڑی کا فراقِ مشہرہ لوہاک میں گریاں ہونا ایک مشہور معجزہ ہے۔ جو کتبِ احادیث میں کثرت سے نقل ہے۔ علامہ موصوف جہاں نکتہ سنج و نکتہ بین تھے۔ وہاں وہ عظیم فلاسفر بھی تھے۔ بال کی کھال لگانا ایک فلسفی کی فطرتِ ثانیہ ہوا کرتی ہے۔ مگر جہاں تک معجزاتِ سرکار رسالت مآب کا تعلق ہے وہاں آپ نہایت محتاط انداز میں اپنی فکر جولاں کو چیمیز کرتے اور کبھی بھی معجزات کو فلسفے کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اس لئے کہ "معجزہ" کہتے ہی اسے ہیں جہاں عقل انسانی اور ادراکِ انسانیت اگر بے بس اور عاجز ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خشک لکڑی کے فراقِ سید البشر میں رونا "معجزہ" تسلیم کرتے ہوئے ضبطِ شعر میں لائے ہیں۔

ہستی مسلم تبشلی گاہ او

اسرارہ ورموزہ ص ۲۲

طور با، بالازگرد راہ او

اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "اے خالق کائنات! میں (اقبال) تیری کن کن شفقت و عنایات کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے سرکارِ دو جہاں کی امت میں پیدا کیا اور یہ بھی تیرا خاص لطف و کرم ہے کہ میرا پیکر ہستی نبی اکرم و مکرم کی محبت کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔ علامہ مرحوم اپنی روشن ضمیری، تابندہ خیالی اور فکرِ عالی کو عشقِ سرکار

۱۔ بخار کے عینِ رہایت نقش ہے "ایکے مقولہ (حقانہ ص ۱۱) جس کے ساتھ آنحضرتؐ کی دعا کو کھڑے ہو ا کرتے تھے۔ جب میں سرکارِ

دعائِ نذر پر تشریف فرما ہونے لگے تھے تو اس سے متواتر (حقانہ) سے قائل و متوالی کرتے تھے: یہاں تک کہ آپؐ اپنا دست مبارک شفقت و رحمت

تجہ کیں یہ آواز بند ہو جائے حقانہ مقولہ کا قراتِ حضور میں آم و ناری کرتے عشقِ رسالت مآب کے وجہ سے غلام (معاذ)

۲۔ "معجزہ" نہ کہہ کر پر وازِ حق کی لاپارگہ اور شہرہ کے عاجزیت کا نام ہے (مقولات)

رسالت مآب کامرہون منت گردانتے ہیں اور اسے صبح نور قرار دیتے ہیں اور حقیقت واقعی ہے کہ خورشید رسالت مآب کی گردِ راہ سے ہزار چراغِ طورِ عالمِ ظہور میں جلوہ ریز ہوتے ہیں۔ علامہ مرحوم عرف زبان سے اقرارِ لآلہ کے قائل نہیں جیسے انہوں نے درج ذیل شعر میں اپنا نافیِ التعمیر یوں بیان کیا۔

زبان سے کہہ بھی دیا لآلہ مآب تو کیا حال دل و نگاہِ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

آپ اقرار باللسان کے ساتھ قلب و نظر سے پیروی سرکارِ دو جہاں کو خیر و برکت، امن و سلامتی (مسلمانی) سے تعبیر کرتے ہیں اور حضور کے لئے ہونے دین (اسلام) کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے اس راہ (اسلام) سے ہٹ کر تلاشِ منزلِ حق خواب ہے دیوانے کا جسکی تعبیر محال ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امت صاحبِ معراج اسوۂ سرکارِ دو جہاں پر عمل پیرا ہو اور آنحضرت کے متعین کردہ خطوط پر گامزن ہو کر اپنی گم کردہ منزل کو تلاش کرے، اسی میں مسلم کی برتری، سروری اور نجاتِ اخروی کا راز پوشیدہ ہے۔

پیکرِ آفریدِ آیتِ اش و

اسرار و رازِ صلا

صبحِ من از آفتابِ لیندیش

مولائے گل، ختمِ رسل، دانائے سبل، سرکارِ رسالت مآب وہ آفتابِ ہدایت ہیں کہ جن کی محبت اور عشق نے سچے ایسے گنہگار و بے کردار پر یہ لطفِ عظیم کیا کہ میرا (اقبال کا) پتلانے خاکی آپ کی محبت کا آئینہ دار ٹھہرا، اللہ اکبر! علامہ مرحوم کا دل کس درجہ صاف و شفاف مثلِ آئینہ ہے کہ نورِ رسالت مآب کا ہلکا سا ان کے دل کو چلا دتا بندگی دینے کے ساتھ ساتھ روشن ضمیری کا باغِ نظری، تابندہ خیال اور فکرِ عالی دے گیا۔ علامہ موصوف کی فکر سے یہاں یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اگر آج بھی ہم (بنی آدم)، اس عالمِ بزم میں حضور کے بتائے ہوئے راستے (اسلام) پر صحیح معنوں میں گامزن ہو جائیں تو آج بھی اس عالمِ افراتفری، ہوسِ ملک گیری، ظلم و جور، جبر و تشدد اور ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اور سرخروئی ہمارا مقوم بن سکتی ہے۔

دُرِّ پُیْدِ دُمِ بَدَمِ اَرَامِ مَن

اسراء و ربوہ ص ۲۱

گرم تر از صبح محشر شامِ مَن

عاشق کے لئے ہر لمحہ غلش عشق پیامِ نور کا مژدہ جانفزا ہوا کرتی ہے اور یہی (غلش عشق) قلبِ صدف پارہ و پریشانی کے لئے باعثِ سکون و اطمینان ہوتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ ایک سچا عاشق اسی کو گراںمایہ سرمایہ زندگی تصور کرتا ہے۔ اقبال ایسے ہی نر سولی کے عاشقِ عارف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہجرِ رسولی میں دن رات تڑپ کر گزارتے ہیں اور اس کو دردِ محشر کی بے قراری و اضطراب سے کہیں زیادہ خیال کرتے ہیں۔

اَبَرِ اَدْرَاسَتِ مَن بُشَانِ اُو

اسراء و ربوہ ص ۲۲

نابک مَن نَمَنَکِ اَز بَارِ اَبِ اُو

میرا (اقبال) وجود، اس عالمِ شہود میں ایک ہفتان کی حیثیت کا حامل ہے۔ اور سرگاہِ دو جہاں رحمتِ کون و مکان کی ذاتِ ستودہ صفاتِ سحابِ رحمت و نعمت ہے۔ جس طرح ابراہیمؑ کی ہوتا باندی باغِ عالم کیلئے مژدہ جانفزا ہوا کرتی ہے اور غزال کے لئے پیغامِ موت اسی طرح خورشیدِ رسالت مآب سے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ میرے دل و دماغ میں روشنی کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔

اَسْ کَہْ بَرِ اَعْدَا دُرِّ رَحْمَتِ کُشَاد

اسراء و ربوہ ص ۲۳

مَکَہْ رَا پِیَا مَ لَایَ تَرِیْبِ دَا د

جب دُعا اُکارتے اَللّٰہ عَظِیْمِ کے مصداق، سیدِ لولاک، نبیِ پاکؐ نے بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں قدمِ نجیب

۱۔ روحِ محشر دو گھڑی ہو گئے جو نہایت کڑی ہو گئے، جہاں نفسِ نفس کی پکار پڑی ہو گئی۔ کوئی کسی کو نہ سننے کا سہہ کو اپنے اپنے پڑھے ہو گئے۔ اس کیفیت سے کہیں زیادہ علامہ اقبالؒ کو فراتجہ رسالت کا بے دکھائے دیدہ ہے (ملاحظہ فرمائیں)

۲۔ فتح مکہ سلسلہ پیر

تو دشمنانِ دین (اسلام) کو عام معافی کا مشرہ سنایا اور ان کے لئے لطف و کرم کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر! یہ لطف و عنایات ان دشمنوں کے لئے کہ جنہوں نے مکہ میں آنحضرتؐ پر عرصہٴ حیات تنگ سے تنگ کر دیا تھا، عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا لَا تَنْهَیْہُمْ عَنْ دِیْنِہُمْ کہ کج سے تم (اہل مکہ) آزاد ہو، تم پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں۔ یہ وہ مثالی کردار تھا کہ جس نے تلوار کی کاٹ سے زیادہ کام کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہوشن تھے وہ سہمرد و جانثار بن گئے جو دور دور رہتے تھے وہ قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ اور جلد ہی مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت بن گئی۔ حضورؐ نبی اکرمؐ اپنے کردار و عمل اور حسنِ سلوک سے مسلمانوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ دیکھو! جب کسی شہر یا کسی ملک میں بحیثیت غالب پہنچو تو مغلوب پر ظلم و ستم، جبر و جفا، تشدد و بربریت سے کاٹنا لینا۔ بلکہ ان سے پیار، محبت، خلوص و مروت اور شفقت سے پیش آنا۔ اسی میں خیر اور خوشنودی الہی مضمر ہے۔

مستقیم ساقی بنطما ستیم

وہ جہاں مثل شومینا ستیم

اسرار و درود و ملامت

علامہ مرحوم، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم (مسلمان) بہتر، بہتر فرقتے اور مسالک میں جتے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم (مسلمانوں) ایمان ایک، نبی ایک، کتاب (قرآن) ایک اور خدا ایک ہے۔ یہ تو سرکارِ دوعالم، نبی اکرم، محسنِ عظم، نور مجسم، والیِ عرب و عجم والا شتم کی محمود لگا ہی کا اعجاز اور فیض ہے۔ یا پھر اس شرابِ معرفت کا اثر ہے۔ جو ہم نے "فہم خدا نہ است" سے پی لی ہے۔ جس کے پینے سے انسان میں شعور کی بہرہ دہ جاتی ہے اور آدمی میں آدمیت جنم لیتی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم (مسلمان) میں کلمہ طیبہ وہ تکریم مشترک ہے کہ جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے۔ علامہ موصوف اسی مفہوم کو اپنی فلسفیانہ و شاعرانہ زبان میں صراحتی و صوبوحی کا نام دیتے ہیں جس طرح کلمہ سے مسلمان، مسلمان سے کلمہ جدا نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سے مینا اور مینا سے مے الگ نہیں۔ علامہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں لاکھ اختلافات سہی۔ مگر بالکل کے خلاف ہم آج بھی کل کی طرح متحد ہیں۔

۱۔ موجودہ تحقیقات کے مطابق بہتر اور بہتر ہے تمام کی جیے۔ اس کے لئے ثلاثہ نہایت جگہوں کے کتابت فرمے اور مسالک کے لائحہ عمل بنائے۔
۲۔ اس میں شک ہے کہ ہم باطل کے خلاف ایسا اختلافات بالائے طاقت لاکھ کر فرقتے باطل پر ہمیشہ ضرب کاوی رسید کرتے ہیں۔ ہمارے اتحاد و اتفاق کے اعلیٰ دار فاع شاخ و شے کی جگہ ہے۔ (مترجم)

خاکِ شیربازو و عالمِ خوشتر است

امراء در روزِ حد۲

ابے خنکِ شہر کہ اسجدِ لبر است

وہی اقبالِ حواپی چیمِ بصیرت کے لئے خاکِ مدینہ و نجف کو بطورِ سرمدِ استعمال کرتا ہے۔ اس شعر میں وہ خاکِ شیربازو بظاہر کو دنیائے دوں، بالغ و بہشت، کو نزدِ تقسیم سے کہیں بالا و برتر تصور کرتے ہوئے شہرِ شیربازو کی تمازت کو ہوا خنک کے جھونکوں سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں رحمتِ کونین شاہِ مشرقین و المنورین جہاں حسن و الحسین محمد مصطفیٰؐ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہرِ بظاہر سے آنے والی ہوا مشکبو لطیف و پر کیف اور مسحور کن ہونے کے ساتھ ساتھ باعثِ تسکین، راحتِ قلب و نظر اور سلامتی کا پیغام ہوتی ہے۔

زنانکہ ملتِ احیا از عشقِ او

بزرگِ سازِ کائنات از عشقِ او

علامہ مرحوم کے نزدیک امتِ مسلمہ (کلمہ گویانِ محمدؐ) یعنی مسلمانوں کی زندگی کا انحصار اگر کسی چیز پر ہو سکتا ہے وہ عشقِ رسالت ہے۔ کلمہ گویانِ اُسوۂ سرکارِ دو جہاں ہی ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب کے نزدیک ہماری ناکامی و نامرادی، رسوائی اور پریشانی محض اسی لئے ہے کہ ہم نے اپنا طرزِ زندگی اُن روشن خطوط پر استوار نہیں کیا جو ہماری فلاح و بہبود کی ضمانت تھا۔ ہمارے دل و دماغ سے عشقِ رسولؐ اور خوفِ خدا جاتا رہا۔ عشقِ رسولؐ کا اقرار صرف کلمہ طیبہ تک ہی محدود ہے۔ بقول علامہ مرحوم

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہِ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اس میں شک بھی کیا! صرف زبان سے اقرارِ مسلمان ہونے کا معیار نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل بعدِ شوق قبول نہ کرے۔ یہاں دعویٰ مسلمان تو لبا پوڑا مگر دعویٰ کے برعکس دلیل میں عملِ مدوود، کردارِ مفقود سے مشغول رہے۔ اگر آج ہر مسلمان فرداً فرداً یا اجتماعی طور پر اپنے قولِ فعل، زبانِ بیان کا صدق سے محاسبہ کرے تو یقیناً خود

میں نہ امت محسوس کرے گا۔ لہذا دعویٰ دلیل چاہئے۔ اور یہی وہ ہے کہ اسوۂ سرکار رسالت مآب پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل نہ کر لیں اور دنیا میں عزت و تکریم کی نظر سے نہ دیکھے۔ اس کے کیا خیال۔ عشق رسالت مآب ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا ذمہ ہے۔ یہی روایتِ دنیاوی و دنیائے دلوں کا باعث ہے، اگرچہ یہ (عشقِ رسولؐ) مفقود ہو جائے تو لطفِ زندگی ناہور ہو جائے اور مقصدِ تخلیق کائنات بے معنی و لایعنی ہو کر رہ جائے گا۔

تب و تاب بنگدہ عجم ز لبوز و گدازم

کہ بیک نگاہ محمدؐ عربی گرفت حباب ز منہ
ہلام شرق مشرق

عظیم الائمۃ فرماتے ہیں: بے شک کہ عجم کے بنگدہ ہائے عروس کی چکاچوند پر روشنی، شکاری و زہر نگاری لاکھ و لقریب بھی، مگر نقشیں نہیں، میرے دل پر اس (ENGLA) انداز سے قبضہ کہ ناکوئی ہنسی کھیل نہیں، کفر کا یہ خیال خام ہے۔ اس کے سوا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی یہ بے حقیقت (تب و تاب بنگدہ عجم) میرے دل میں سوز، جگر میں گداز پیدا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں تو محمد مصطفیٰؐ کی مدہوری نگاہوں سے شہابِ یقین و معرفت پی چکا ہوں جس سے میرے دل کی آنکھیں بصیرت افزا ہو چکی ہیں اور جب دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو پھر یہ ظامری آنکھیں کبھی بھی زیب اور دھکا نہیں کھا سکتیں۔ یہاں تو بفضلِ ایزدی سرکارِ مدینہ کی محبت قابض ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرا دل ناقابلِ قبضہ خیر ظلمہ ہے۔

سالارِ کارواں ہے میر حجاز اپنا

اس نام سے ہی باقی آرام جان ہمارا
بگب دراصلہ

یہ مقام فخر و مباہات ہے اور خدائے بزرگ و برتر کی کرم نوازی، کہ ائمہ مسلمہ کا میرؐ و سرخیل کارواں سید البشر، شافع و زحشر، و جبریلین آدمؑ، نوح اکرم، رحمت عالم، نور مجسم، محسن اعظم محمدؐ عربی ہیں۔ اور یہی وہ نام نامی اسم گرامی ہے جو درج سکونِ قلب و نظر، باعث تسکینِ جاں ہے۔ سرکارِ دُعا عالم، خاندانِ بنو ہاشم کے

محمد مصطفیٰؐ، احمد مجتبیٰؑ، ذریعہ جنابِ ابراہیمؑ اور اولادِ حضرت اسماعیلؑ سے ہیں۔ ابراہیمؑ کے دو بیویاں تھیں جنابِ سارہؑ اور حجابؑ، جن کے جنابِ ابراہیمؑ نے شام میں چھوٹا "دوسرے جنابِ ابراہیمؑ" اور جنابِ اسماعیلؑ جنہیں کتہ جہاد کے شہرکہ میں رکھا جنابِ اسماعیلؑ کے شاد کو قید "جریم" کے ایک لڑکے سے ہوئے۔ تو پھر آگے مآب کا ہور مجز اور مکہ میں ہو ہوا۔ (ابلیغ اشیع)

چشمِ چراغ تھے۔ ”مکہ مکرمہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ آپ پر مکہ مکرمہ میں ہی نزول وحی کا آغاز ”غابر سدا“ سے ہوا۔ اسی شہر (مکہ) میں آنحضرتؐ نے اعلانِ نبوت کیا اور یہیں سے تبلیغِ رسالت کا آغاز ہوا۔ اہلِ حجاز کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کے پیغام سے روشناس ہوئے۔

علمِ حق غیر از شریعتِ مسیح نیست

اصلِ سنتِ جز محبتِ مسیح نیست

معرفتِ باری تعالیٰ اسلام کے شرعی اصول و ضوابط اپنانے اور رسالتِ مآب کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور محبتِ سرکارِ رسالتِ مآب اصل و اصولِ سنت ہے اور یہی عشقِ رسولؐ عرفانِ الہی کی معراج ہے۔

ہست دینِ مصطفیٰ دینِ حیات

شرعِ اولفیرِ آئینِ حیات

اسرارِ درودِ محمدؐ

علامہ فرماتے ہیں دینِ محمدی (اسلام) ہی وہ ضابطہٴ حیات ہے کہ جس میں زندگی کے تمام تر پہلو نہایت عمدگی سے وضع ہو چکے ہیں اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں باری اپنی کتابِ باری میں ارشاد فرماتا ہے
 اِنَّ الدِّينَ بِحَسْبِ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (سجہ، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور یہی دین (اسلام) باوقار زندگی بسر کرنے کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ اسی دین کی اگر ”شرع“ تشریح و تفسیر کی جائے تو زندگی کے تمام محاسن کی مکمل اور جامع تفسیر اسی میں مضمر ہے۔

از پیامِ مصطفیٰ آگاہ شو!

فارغ از اربابِ دینِ اللہ شو!

رموزِ بیہودی ص ۱۸

بقیہٴ صلح کے مات آپ کے ولادت سے باعادت ۱۷ ربیع الاول سنہ ۱۲ عام الفیل ۶۱۰ء درست خیال کے جاتے ہیں۔ مگر اہلِ سنت و جماعت کے مانے ۱۲ ربیع الاول بتائے جاتے ہیں۔ مگر ان میں اکثریت کا اتفاق ۱۲ ربیع الاول پر ہے۔ (عزرائی)

علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کا ارشاد ہے "اے بندے! مسلمان ہونے سے پہلے کفر و شرک، الحاد و زندقیت کے مجسمہ کو ضرب" لا سے پاش پاش کر۔ پھر صدقِ دل سے اِلَّا اللہ کا اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے تو کتابِ لَدُنَّ رَبِّہِ میں ارشادِ ربِّ العزت ہوتا ہے قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ ۝ اللہُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ذَٰلِكَ يَكْفُرُ اَلْحَدُ ۝ (ترجمہ) کہہ دے میرے محبوب محمدؐ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ایک ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی ثانی۔

نہر کہ عشقِ مُصلطے سامانِ اوست

رموزِ میخندی صلا

بحر و بر در گوشہ دامنِ اوست

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس کی فُتُوس میں عشقِ رسالت مآب سما جائے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کارخانہ قدرت پر مشغول نظر آتا ہے۔ اللہ کے نیک و برگزیدہ بندے نصائی خواہشات پر قابو پا کر اس کے (خالق) کائنات، ہر اُمَر کے سامنے نہر تسلیم خم کرتے ہیں اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اُن کے زیرِ نگین خشکی و تری کی پہنچ آجاتی ہے، اگر اس شور کی علامت کے درج ذیل شریع و تصریح کر دی جائے تو لطف آجائے۔ فرماتے ہیں:

کی محمدؐ سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں

ہنگب دراصل ۱۳۲

یہ جہاں چیز ہے کیا! نوح و قلم تیرے ہیں

لو صاحب! قدرتِ محمدؐ عربی کی اتباع کرنے والوں کو مژدہ جالغز اسناد ہی ہے۔ رحمتِ معبود جو جس میں ہے۔ نوح و قلم پر حتیٰ تعریف دینے کو تیار، شرط وہی عشقِ رسولؐ اسی میں دنیا اور دین کے حصول کا راز پنہاں ہے۔

۱۔ سورۃ اخلاص "پا" (اقل کن حکیم)

۲۔ عشق و رجوانہ و سرسمنی جیسا جگہ ہے جس کے بدولت موجودات کے تمام امرا و روبرو منکشف ہو سکتے ہیں (عراقی)

۳۔ صوفیاء کرام، اولیاءِ نظام، طورے، قلبیے، ابدال، قلند۔ سب فنا فی اللہ ہوئے۔ فنا فی اللہ کے جانبے صوفیہ کہتے ہیں اس مکتبہ

ایک دقت ایسا بھی آجائے کہ جب وہ چاہیں جتنے دریا نکلتے جائیں، طوفان کھارہ بن جائیں۔ یہ انگلی کا اشارہ کر دین تو پہاڑ جگ

چھوڑ دیں، کشتی دکانتے لہنے کے ادنیٰ اشارے پر بلبل ہو پڑیں (عراقی)

ہے۔ اتباع رسول عربی، اطاعتِ خدا نے بزرگ و برتر ہے اور آپ سے محبت اللہ کے قُرب کا بہترین طریقہ ہے۔

عشقِ دمِ جبرائیل، عشقِ دلِ مصطفیٰ

عشقِ خدا کا رسول، عشقِ خدا کا کلام

رب العزت حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اَکُنْتُ كُنُفًا مَغْضُوبًا (میں اللہ) ایک غراہ مغضوب تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پیچھا چاؤں پس میں نے کائنات خلق کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عشق ہی اصل سببِ تکوینِ کائنات ہے۔ یہ عشق ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ یہ دمِ جبریل میں ہے تو کہیں یہ عشقِ رسول ہے۔ کبھی قلبِ پیغمبر کا امین اور عشق ہی کلامِ حق (قرآن مجید) ہے۔ کتابِ باری میں ارشادِ الہی ہے۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْبَشَرُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کلامِ باری تعالیٰ کا آسان سلیس سیدھا اور سادا ترجمہ اقبال مرحوم کے اس شعر سے کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعتِ کبشلے کچھ کم نہ تھے کربیاں

اگر انسان انسان کے دکھ کا مداوا، درد کا چارہ بن جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہی دنیا جو خود پرستی اور نفسا نفسی کا شکار ہے جس کو جہنم محسوس کیا جا رہا ہے، یہی خلدِ بدامان کہلاتے گئے۔ اگر اس میں پیار، محبت، غلوں و مروت کی مسکرائی ہو۔

نازہ میسے ضمیر میں معرکہ کہمٹے ہوا

عشقِ تمام مصطفیٰ، عقلِ تمام لولہا

جس طرح روزِ ازل سے تمام ایں حق و باطل و نیچے آزمائی اور صفِ آرائی چلی آ رہی ہے۔ بعینہ عقل و عشقِ سرمستی و خرد میں یہ جنگ صحیح ازل سے آج تک جاری و ساری ہے۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق معصوم ہے، سردار بھی چڑھ جاتا ہے۔ مگر اپنے دعویٰ اَنَا اَلْحَقُّ سے انحراف! چہ معنی عقل کی اساس پر فرعون خدا بن بیٹھا، تو مولیٰ حبیبِ عشق کا قتل کر اٹھے، فرعون غرقِ نیل ہوا، موسیٰ ساتھ سلامتی کے اس پار جا گئے۔

نرد مرد عقل کی دہکتی چیتا میں عشقِ برامبھی کو جلا کر خاکِ کرنا چاہتا تھا۔ مگر عشق بے تاب تھا کہ آگ گلاس کر دے، ابولہب عقل و خرد کا غلام، عشق کے امام (محمد عربی) کے پروگرام کی راہ میں رکاوٹ بنا، بتا رہا، مگر نالہ عشق و وفا، سرچشمہ صدق و صفا محمد مصطفیٰ کی سرکردگی میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہی رہا اور آخرش عقل کا مطیع، خرد کا غلام، ابولہب اپنی ناکامی و نامرادی پر کعبہ افسوس مقرر ہے گا۔

عقل کے شاہِ طربنِ امیہ کے سروار ————— عشق کے امام، کل ایمان، جانِ اسلام ابوطالب کے محنتِ جگر، فاطمہ بنتِ اسد کے نورِ نظر (علیؑ) سے برسرِ پیکار نظر آتے ہیں کہ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوا۔ ایمان و ایقان، حق و انصاف سے تہی عقل و خرد کے بھی خواہ موخرین امیر شام (معاویہ) کی نسبت سرکارِ امیر المؤمنین سید الوصیین کو سیاستِ دنیوی میں ناکام قرار دیتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق میں مصلحتِ اندیشی، جھوٹ، خریب دھوکہ، مکاری، عیاری، چالبازی اور چالاکی کی کوئی گنجائش نہیں جب کہ سیاستِ دنیوی نام ہے جھوٹ، خریب دھوکہ دہی، مکاری، عیاری، چالبازی اور چالاکی کا

عشق کی معراج اسی کا نام ہے کہ مسجدِ کوفہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام ابنِ تلحیم کی تلوار کا گھاؤ کھا کر بانگِ دہل اعلان کرتے ہیں۔ "فَوَيْتَ بِوَيْتٍ كَعَجَةٍ" رب کعبہ کی قسم میں کامیاب رہا اپنے مشن میں۔ اسی طرح معاویہ کے چہیتے یزید اور حضرت علی المرتضیٰ کے نورِ نظر، سرکارِ امام حسین علیہ السلام کے مابین ایک عظیم معرکہ میدانِ کربلا میں پیش آیا۔ بظاہر تو میلان یزید کے ہاتھ رہا، مگر دائمی کامیابی و کامرانی اور دلوں پر حکمرانی صرف حسین علیہ السلام ہی کے حصہ میں آئی۔ اور آج یزید نام سے نفرت ہے اہلِ عالم کو

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دینِ ہمہ اوست

اگر بہ اوزر سیدی تمام بولہبی است

بحیثیتِ مسلمان ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم آنحضرتؐ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابطِ حیات پر گامزن ہوں۔ اسی میں خوشنودیِ خدا، رضائے مصطفیٰؐ کا راز مضمر ہے۔ اتباعِ رسولؐ ہی ذریعہٴ نجات اور صحیح راستہٴ حیات ہے۔ اگر ہم اس غافل ہو جائیں تو ہماری یہ غازیں، یہ روزے، یہ حج یہ زکوٰۃ تمام کی تمام لا حاصل دے بھی ہو کر

رہ جاتے ہیں۔ ابولہب راندہ درگاہِ ایزدی ہوا کہ وہ آنحضرتؐ کی تعلیمات کے خلاف برسرِ پکار رہا اور کلمہ توحید سے محروم رہا۔ جیسے ابلیس بارگاہِ رب العزت میں حکمِ عدولی کا مرتکب ہونے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، ”مرجیحا“ کہلوا کر صفِ ملائکہ سے نکال دیا گیا۔ اگر تعمیلِ حکمِ رب جبریل میں بغیر کسی تاخیر اور چوں و چرا کے سر تسلیم خم کر لیتا تو بقول کسی شاعر کے کچھ اور ہی بات ہوتی۔

ابلیس تھا فرشتہ، آدم کو سمجھا سجدہ

حکمِ خدا سمجھتا تو کچھ اور بات ہوتی!

علامہ مرحوم کے نزدیک از روئے قرآن، اطاعتِ رسولِ عربیؐ سے انحراف ہی گناہِ ابولہبی ہے۔

سلیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز!!

چراغِ مصطفویؐ سے شرابِ بولہبی

یہ حقیقت ہے، انکار و انحراف کی جرأت و مجال کہاں، یہ تو مہرِ ذی شہور اور فہم و ادراک رکھنے والا اور تاریخِ اسلام کا عام قاری بھی جانتا اور مانتا ہے کہ مابین حق و باطل، روزِ ازل سے آج تک اُن بن چلی آرہی ہے۔ اور یہ جنگ تا ابد رہے گی۔ وہ اس لئے کہ حق و باطل، کفر و اسلام کے خیال و افکار، سیرت و کردار، قول و قرار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باطل (کفر) جھوٹ، فریب، مکاری و عیاری کا دوسرا نام ہے۔ جبکہ حق (اسلام) پاکیزہ خیالی، ارفع سوچ، بلند سیرت اور اعلیٰ کردار سے مشق ہے۔ یہ (اسلام) اصول پر ڈٹ جانے اور کٹ مرنے کا سبق دیتا ہے۔ جبکہ باطل (کفر) بے راہروی اور اصولوں سے انحراف کرتا ہے۔ از روئے فلسفہ و حکمت ”دو متضاد“ باتوں کا یکجا ہو جانا محال و ناممکن ہے۔

ع کہ جیسے ارتباض شعلہ و شبنم نہیں ہوتا

ابتدائے آفرینش سے ابلیس و آدم، ہابیل و قابیل، نوح و موسیٰ، نمرود و ابراہیم، ابولہب و

لے ”ابلیس“ جسکو شیطان نے جمع کہا جانے ہے ”فرشتہ نہ تھا بلکہ قومِ انجانیوں سے تھا جس کا اعتراف اس نے خود آدم کو سجدہ نہ کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی ”طین“ سے تخلیق کیا جبکہ میری تخلیق ”نار“ (آگ) سے ہوئی، تو علم یہ ہوا کہ ابلیس نار ہی تھا، لہذا جہنم کا ایندھن بنا۔ سچے برحق پرانے اصل پر لاٹ جاتے ہے۔ یہی ابلیس کے ساتھ ہوا۔ جہاں

مجتہد مصطفیٰ، معاویہ دہلی، یزید و امام حسین علیہ السلام کے درمیان یہی حق و باطل کی کشمکش جاری نظر آتی ہے۔ یہی محرک حق و باطل سلسلہ جبری میں میدانِ کربلا (ارضِ نینوا) میں برپا ہوا۔ جیت اصولوں کی ہوئی۔ حسینؑ اپنی اور عزیزوں کی قربانی دے کر سرخرو ہوئے اور لائقِ درود و سلام ٹھہرے اور یزید باطل (کفر) کی نمائندگی کرنے پر لعنت کا نشان بن گیا اور نامراد کا نام داخلِ دشنام ہو گیا۔

مُوسٰی و فرعون، شبیر و یزید

اِس دُوقُوْثِ از حیاتِ مدِ پدید

علامہ مرحوم یہاں اس شعر میں بھی دہی "ستیزہ کا دھلے ازل تا امروز" والے فلسفے کو دوسرے رخ سے پیش کرتے ہیں، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، یعنی حق و باطل کے نمائندوں کو نامزد کر کے تاریخی حقائق و واقعات کی وضاحت کی ہے۔ جہاں تک مطالب و محاسنِ شعری کا تعلق ہے اس کا ذکر اس سے پہلے والے شعر میں کیا جا چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حق و باطل، کفر و اسلام کے مابین تصادم میں نتیجہ خیر کس کے حق میں رہا۔ علامہ مرحوم نے اس گوشہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں :-

زنده حق از قُوْتِ شُبَّیری است

باطل آخر دایغِ حُسرِ میثری است

علامہ صاحب کے اسی شعر کے فلسفے کو سامنے رکھ کر بخوبی، تاسیخِ اسلام سے حق کے نمائندے اور اُن کے مدِ مقابل باطل کے داعی و سرپرست چہرے نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔

وہ دَانَاے سُبُل، ختمِ الرُّسُلِ مولا ئے کلِ جِنِّے

عُبارِ راہِ کو بَخْشِا فِردَوْغِ وادیِ سینا

وَمَا يَنْطَلِقُ الْهَوٰی کا مصداق فرماتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پہلا آب و گل کے درمیان تھا۔

اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم کا مجسمہ آپ کے سامنے بنا۔ لہذا آپ آدم سے بہت پہلے موجود تھے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ابھی عرش کی نیل گوں ستاروں ٹکی چادر تھی نہ تھی، فرشتے ٹھیکیں بچھا نہ تھا، پہاڑوں کا لامتناہی سلسلہ چلا نہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند نہ ستارے، نہ گل تھے نہ بوٹے، نہ دریاؤں میں روانی تھی، نہ آبشاروں کے نغمہ خوانی تھی، نہ بلبل کی چہک تھی، نہ گل کی مہک، صرف آپ تھے یا وہ تھا، تھے تو حضور سب سے پہلے گرائے سب نبیوں کے بعد میں۔ روزِ اُلت ربِّ التَّوْت نے جس کی نصرت و مدد کا حلف تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا تھا وہ سرکارِ ختمی مرتبت ہی کی ذات والا صفات تھی۔

حضور نبی اکرم فاران کی چوٹیوں سے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، یاد رکھو! میرے بعد کوئی نبی نبی نہیں آئے گا۔ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لہذا اس واضح اعلان کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ اب تا قیام قیامت کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوا ملے کہ میں نبی ہوں تو وہ سراسر کاذب ہے اور اس کے حواری، ہی خواہ خارج از اسلام ہوں گے۔

آنحضور سرکارِ دو عالم نے کفر و الحاد اور زندلیقیت کے منہ بھاڑتے اور چنگھاڑتے ہوئے طوفان میں پیغامِ الہی بندگانِ الہی تک پہنچانے کی سعی مشکور کی۔ آپ نے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر لا کھڑا کیا۔ اور یہ اعجاز ہے سرکارِ دو جہاں کی آمد کا کہ ایسے بے آب دگیا، خشک ترین خطے کو جہاں تاحدِ نظر چٹیل میدان، اڑتی ریت اور چٹانوں کے لامتناہی سلسلے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس ٹکڑے کو خطہٴ فردوس بریں، بہاروں کا امیں، رشکِ صد گلستان بنا ڈالا، آپ نے عرب کے اُجد، جاہل و بے ادب و نامحجہ، گمراہ و بے دین بدوؤں میں شعور و ادراک کی روح پھونک دی اور عقلِ سلیم کی منزل میں داخل کر کے تاجِ خسروی سے سرفراز فرمایا اور وہ لوگ جو کبھی داغِ منزل تھے اب وہ بقیضِ سرکارِ دو عالم چراغِ راہ بن گئے۔ ان کے قدموں کی دھول چراغِ طور میں فِشَق ہونے لگی۔

لِگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقان وہی لیس وہی ظلم

علامہ مرحوم نے فی الحقیقت، حقیقتِ واقعی کی خوب وضاحت کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضور کی ذات ستودہ مقامِ ہی کمالِ عشق کی ابتدا، جمالِ مستی کی انتہا ہے۔ بقول رسالت مآب خالق نے کائنات میں جو سب سے اول تخلیق کی وہ میرا نور تھا۔ لہذا اول ہونے کا ثبوت تو حدیثِ مذکور سے مل گیا اور آخری ہونے کی دلیل بھی آپ ہی کے اس زمانِ وحی ترجمان سے بخوبی ہو جاتی ہے کہ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ قرآن پاک کیا ہے؟

رسول پاکؐ کے کردار و افکار کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرقان بھی آپؐ ہی کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔ کیونکہ آپؐ ہی نے اکِ حق و باطل میں فرق ظاہر فرمایا اور عقلِ انسانی کو کھوٹے کھرے کی پہچان بخشی، لہٰذا سرکارِ ختمی مرتبتِ فزقان کہلائے۔ سورۃ یٰسین کلامِ باری تعالیٰ کی اہم ترین سورۃ ہے۔ جسکو کلامِ معجزیان کا دل تسلیم کیا جاتا، اور ہے۔ ظہ بھی کلامِ خدا کی سورۃ ہے۔ جیسے انما، مزل اور ظہ، الدلیل بھی سورتیں سرکارِ دو جہاں کی شان میں رطب اللسان ملتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ ظہ بھی حضورِ اکرمؐ کی تعریف و توصیف، عزت و تکریم میں قصیدہ خواں نظر آتی ہیں۔

زندگی تجھ سے ہے اے فخرِ براہیمؑ اپنی

کردِ عاقل سے کہ مشکل ہو اجینا اپنا

اس میں کلام نہیں، ہر صاحبِ عقل و فہم یہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ سعید و صلح، نیک و پاکیزہ اور صاحبِ طہنت بچہ اپنے پورے خاندان کے لئے باعثِ صد فخر و مہمات ہونے کے ساتھ ساتھ سببِ زینت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جنابِ ابراہیمؑ خلیل اللہ اور جنابِ اسماعیلؑ ذبیح اللہ کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا کہ جس کی ذریت میں جنابِ محمد مصطفیٰؐ، سرورِ کونین، شاہِ مشرقین، عبدُالحسینؑ و الحسینؑ، صاحبِ طہارت و کتاب، نبیِ آخر الزماں دنیا میں تشریف لائے۔ خلیلِ حق، بجائے۔ آپؐ جتنا بھی فخر کریں کم ہے، یہ عزت و شرف حق تعالیٰ نے آپؐ (ابراہیمؑ) کو ہی بخشا۔ کہ حضورؐ کو آپؐ کی نسل میں مہوٹ فرمایا۔

دوسرے مصرع میں علامہ مرحوم، فخرِ براہیمؑ، نبیِ کریمؐ، صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ "یا رسول اللہ! کرم کیجیے، واسطہ آپؐ کو اپنی جد، جنابِ ابراہیمؑ کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، گناہوں سے چشم پوشی فرما کہ ہماری عظمتِ رفعت ہمیں لوٹا دے۔ ہمیں عزت کی زندگی دے، ذلت کی موت سے بچا۔ دنیائے دلوں میں ہمارا رہنا سہنا اور آزادی سے سانس لینا تک دو بھر ہو چکا ہے، ہماری اس مشکل کو آسان فرما، تو غفور و رحیم ہے، تیرے نام لیوا، تیرے حبیب (محمد مصطفیٰؐ) کے کلمہ گو آج جن آفات و مشکلات سے دوچار ہیں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ذلت و رسوائی ہمارے دشمنوں کا مقدر بنے۔ آمین بحقِ معصومین آمین ثم آمین۔ کاش علامہ نے اس دعائیہ شعر میں جہاں رسول اللہ کے جدِ اجد حضرت ابراہیمؑ کو شامل کیا ہے وہاں وہ حضورؐ کی آلِ پاک کو بھی شامل کرتے تو بہت خوب ہوتا۔

عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت

چراغِ مُردہٗ مشرقِ برافروخت

و یسکن اسِ خلافِ راہِ گم کرد

کہ اول مومناں را شاہی آموخت

ارخان مجاز ص ۱۲۶

یہ حقیقتِ واقعی ہے، اور کتب تاریخِ دسیر میں تفصیل سے ملتا ہے کہ دنیائے عرب آمدِ سرکارِ دو جہاں سے قبل گھٹا ٹوپ اندھیروں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں یہ تو حضور نبی اکرمؐ کے دہود ذی جود کے عالم شہود میں جسوہِ افروز ہونے کا اعجاز ہے کہ مشرق کے خاموش چراغ میں روشنی پیدا ہوئی۔ لیکن ہوا کیا کہ اس خلافت نے جو بعد میں آئی، اس راہِ گم کر دیا، جو سبیلِ نجات تھی۔ اور جس نے اس کو آدابِ شاہی کا شعور حقیقی دیا تھا، یہ کب ہوا؟ بقولِ اختر مرحوم

جب کر چکا جہاں سے سفرِ آخری رسول

بدلی ہوا تو دین کے بدلے گئے اصول

معلوم یہ ہوا کہ وہ اصول جو زندگی بسر کرنے کے لئے حضور نبی اکرمؐ نے متعین فرمائے تھے، ان میں رد و بدل سرکار کے اٹھ جانے کے بعد کر دی گئی اور یہی وہ وجہ تھی جس نے مسلمانوں کو حقیقی صراطِ مستقیم سے دور کر دیا۔ اور نوبت یہ اس جارید کہ ملتِ مسلمہ گروہ بندیوں کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ اور آج تک اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی لئے ترجمانہ فرماتے ہیں :-

بے اتا کار اے اُمّتِ بسا زیم

تمہارے زندگی مردانہ با زیم

چناں نالیم اندر مسجدِ شہر

کہ دلِ در سینہ ملا گدازیم؛

علامہ موصوف کے نزدیک اسلام میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ ملا ہے جس نے سادہ لوح کلمہ گویان محمد کو اپنی گروہ بندیوں کا شکار کر دیا۔ اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت کا ایسا بیج بویا ہے کہ جو کاٹے نہیں کٹتا۔ اسی لئے آپ کا ملا کے خلاف یہ نعرہ رہا۔

دیرِ مَلّٰی سَبیلِ اللہ فساد

لہذا آپ اہل اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ وہی سبق یاد کریں جو حضورؐ نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اسی میں فلاح ہے۔ اور آؤ آپس میں مل کر زندگی کا کھیل مردانہ انداز میں کھیلیں اور تمام شہر کی مساجد میں اتنا روئیں کہ سنگ دل ملا بھی موم ہو جائے۔ جہاں علامہ مرحوم دینِ ملا کے خلاف نعرہ زن نظر آتے ہیں وہاں وہ ان علامہ غظام اور صوفیاء کرام کے بارے میں جاوید نامہ میں اس شعر سے ان کی بزرگی و شدافت کا پردہ چاک کر ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

عَالَمًاں اَز عِلْمِ تہ آں بے نیاز

صُوفِیَّاء دُرُندہ گرگ و مُودِ راز

حقیقت بھی یہی ہے کہ آج کے علامہ و فہامہ علم سے بے بہرہ، تعلیم قرآن سے دور، نہیں، دور ہے نہیں بلکہ بے پروا ہیں اور خانقاہوں پر بھبھوت لگاتے، دھوئی رماٹے، لمبی لمبی لٹوں والے جعلی صوفیاء خونخوار بھیڑیے کی طرح براجمان ہیں۔

یہ سب کچھ دین اسلام کے برعکس اور سرکارِ رسالت مآب کی تعلیمات کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم (مسلمان) قہر الہی کے زیرِ عتاب آچکے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا فرضِ ادین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا محاسبہ خود کرے اور پھر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ اسی میں خوشنودی ہے۔ خدا در سوگ کار از پوشیدہ ہے۔

شعلہ ہا اَوْ صَدِ ابرائیم سوخت

تا پیرا غایتِ محمدؐ برفروخت

صورت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ذاتِ احدیت کی کہ میرے مددِ وح کی شان یہ ہے کہ کروڑ بار عشقِ نازِ نرود میں کودا ہے۔ خودی کے ہزار ہا شعلوں نے کئی سو براہیموں کو آگ میں پھینکا ہے۔ تو تب کہیں جا کر ایک شمعِ رسالت بشکلِ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ روشن ہوئی ہے۔ اسی لئے تو آنحضرتؐ نگاہِ عشقِ دوستی میں اول و آخر قرار پائے۔ جب کچھ نہ تھا تو آپؐ تھے اور جب کچھ نہ ہو گا تو وہی ہوں گے۔

علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو

لطفِ دجانتا ہے کیا کیا مجھے نادان ہونا

ہایاتِ اقبال ص ۲

جہاں علامہ موصوف نے تاریخِ اسلام کا بنظرِ عمیق مطالعہ کیا ہے وہاں آپؐ نے نکاتِ درموزہ پائے۔ حدیثِ رسالت مآب کا بھی بنظرِ غائر مطالعہ کیا۔ اور بعد ازاں اپنی فکرِ جولان سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حکمت کے گہر اور علم کے شہر سے دلیانہ عقیدت ہے۔ اسی عقیدت و محبت، عشقِ دوستی کی خلش میں کشش وارنگی پاتا ہوں۔ اسی میں زندگی کا لطف ہے۔ میں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ حقیقت نا آشنا، کانوں سے بہرے آنکھوں سے اندھے اور عقل سے مبرا، فرزندانِ تہذیب جدید مجھے دیوانہ قرار دیتے ہیں اور کچی کچی ردی کا فاضل ملا اپنی تقریر و تحریر میں مجھے کا زرِ گردانتا ہے۔ لیکن میں (اقبال) تو اسی دیوانہ پن میں لطفِ حقیقی محسوس کرتا ہوں اور ملا کے فتوے میرے لئے سودمند ہیں۔ میں اس میں حقیقی مسرت، فخر و انبساط محسوس کرتا ہوں۔

۱۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے "انادارا حکمتا"، پھر فرماتے ہیں:-

۲۔ "انامدیننا العلم"

۳۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں آوازِ حق جہنم کرنے والے کے خلاف ایسے ہی کم علم، ملاؤں نے کفر کے فتوے لگائے۔ اسی قسم کے حالات سے اپنے دور میں علامہ صاحب کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ مکہ کے اس کوٹے سے لے کر اس کوٹے تک ملنے ملنے لے کر آپؐ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ لیکن بعد میں، ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ یہی ملا اپنے کلامِ دیباچہ اور خطبات میں جہاں قرآن کا حوالہ دیتے ہیں وہاں احادیثِ نبویؐ کو بھی لاتے ہیں اور کلامِ باری اور حدیثِ نبویؐ کے ساتھ ساتھ آپؐ کے کلام کو جھوم جھوم کرنے سے بیان کرتے ہیں۔ یہی، قائمِ اعظمؐ کے واسطے فتویٰ کفر صادر فرمایا تھا۔ مگر آج انہی ہر دو شخصیات کے ذکر میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ (عمرانی)

بمَنْزِلِ كُوشٍ مَانِدٍ مَثَلِهِ نُو

دِرِیں نیلی فِضائِ ہر دُمِ فِزُونِ شُو

مَتَاقِمِ خُوشِ اِگر خُواہی دِرِیے دِہِز

بِحَقِّ دِلِ بِنْدِ وِراہِ مِصْلَظِ رَوَا

اردغانِ عجازِ مرثیہ

خدا نے بزرگ و برتر نے جہاں تجھے عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ وہاں دیکھنے کے لئے تجھے دیدہ بینا بھی تو دی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان نیلگوں پر پہلی رات کا چاند جسے ہلال کہتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد نظر پڑتا ہے۔ مگر یہی باریک و ضعیف سا چاند جوں جوں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے ہلال سے بدرجہا کامل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ موصوف اس فلسفے سے مسلمانانِ عالم کو بالعموم اور اسیانِ ہند کو بالخصوص یہ یاد رکھ دانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی منزلِ گم کردہ کو تلاش کر کے اس پر تیزی کے ساتھ بڑھیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں جس کو معراجِ انسانیت کہا جاتا ہے۔ لیکن راہِ ناتھ آجانے سے ہی کام نہیں چلے گا نہ ہی عقل و خرد کی مدد ہی منزل تک پہنچا سکے گی۔ اس کے لئے فردی ہے کہ تعلیماتِ سرکارِ دو جہاں کی روشنی میں یہ قافلہٴ حیات سوائے نجاتِ گامزن ہو۔ سورہٴ نساء میں ارشادِ رب العزت ہوتا ہے کہ ”جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“ معلوم ہوا کہ فرمانبرداری رسولِ انام میں ہی انعام و اکرام کی دولت اور صراطِ مستقیم کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ راستہ کونسا ہے، رسولِ اکرمؐ نے اپنے بعد اپنی امت کے لئے کن کو اس کا وارث قرار دیا ہے۔ جب ہم اس موڑ پر پہنچ کر فکر سے کام لیتے ہیں تو بآسانی رسالتِ مآب کی زبانِ وحی ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات ملتے ہیں کہ تمہیں اپنے بعد تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ ایک میری اہل بیت اور دوسری کتابِ خدا ہے یعنی قرآن پاک، اگر تم نے ان سے تمک رکھا تو نجات پاؤ گے۔ کتابِ خدا کا تعین تو ہو گیا کہ کلامِ باری

لَعَزَّ وَرَمَنَ لَطِيعِ الرَّسُولِ فَتَعَدَّ اَطَاعَ اللّٰہُ (القرآن)

عَنِ النَّبِيِّ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللّٰہِ وَعِشْرَتِيْ اَہْلِ بَيْتِي (حدیثِ رسول) بحوالہ ترمذی

رادی جابر بن عبد اللہ

مراد ہے۔ اب اہل بیت رسول کون ہیں؟ یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ آیۃ تفسیر نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ انہی روشن دلیلوں کے بعد بھی مسلمان کا راہِ حق سے بھٹکتے رہنا۔ یہ شومی قسمت نہیں تو اور کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ پر مسلمانوں میں انتشار و خلفشار پھیل ہوا ہے۔ یہ ہمارے آپس کے انتشار کا نتیجہ ہے کہ آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہمیں اس پر بحیثیت امت مسلمہ کے سوچنا چاہیے۔ ہماری کوتاہیوں کا اگر یہی عالم رہا تو بھروسہ اپنے مقدس خانہ خدا (کعبہ) کو محفوظ رکھنے کے قابل نہ رہیں گے۔ اسی لئے علامہ نے صدی پہلے کہا تھا

ایک ہوں۔ مسلم حرم کی پاسبان کے لئے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجنک کا شجر

قَابِ قَوْسَيْنِ بھی، دعویٰ بھی عبودیت کا!

کبھی چٹلمن کو اٹھانا، کبھی نہیسا سے ہونا

فریاد است

ارشادِ رب العزت ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب (محمدؐ) کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ مگر مجھ پر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ ایک طرف تو اپنے حبیب سے یہ دعویٰ عبودیت کہہ دانا اور دوسری طرف شبِ معراج سدرۃ المنتہی کے اس پار ہلا کر قابِ توسیع اَدَا دنیٰ کا مصداق ٹھہرانا۔ یہ وہ اسرار و رموزِ مائے الہیہ میں کہ جہاں عقلِ انسانی کی رسائی محال و ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ کبھی تو یہ دعویٰ عبودیت ہو۔ اور کبھی شبِ معراجِ قربِ الہی کا یہ عالم دو کمانوں سے بھی نزدیک تر علامہ موسوف کا مندرجہ بالا شعر اَللّٰہ و دُلکے کے ملاؤں کے لئے کھلا چیلنج ہے۔ جو طوطے کی طرح ایک ہی رُٹ لگائے چلے جا رہے ہیں کہ آنحضرتؐ ایسے پیشِ سر تھے۔ مگر وہ قرآنِ پاک کے اگلے الفاظ بھول کیوں جاتے ہیں۔ جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے یٰوَحّٰی اِنِّیْ مِکْرَمْجِدٍ

۱۔ یہ حقیقت اہل من الشمس ہے کہ آنحضورؐ نے اگر مرنے لفظ اہل بیت کا مصداق حضرت علیؑ علیہ السلام، جناب فاطمہ سلامؑ علیہا، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو ہی قرار دیا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ و مطہرہ ہیں۔ انہی کی محبت احبہ صالت ہے۔ (مہرانی)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الكهف : ١١٠)

ہوتی ہے۔ وحی وہ پیغام الہی ہے جو جبریل امین پروردگار عالم کی جانب سے اس کے پیغمبر کو پہنچاتا ہے، اب بتلائیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آنحضور ہمارے جیسے ہی بشر تو ہیں۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں۔ جن پر جبریل امین پیغامِ احیاء بصورتِ وحی لے کر نازل ہوا ہے۔ اور کتنے ہیں وہ جنہوں نے قابِ قوسین کی منزل کو چھوٹا ہے۔ جو اب ہر دردِ سوال کا نفی کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

مَا عَرَفْنَا نَظِيرَ كَيْفِ عَظَمَتِ تِيرِي

قَابِ قَوْسَيْنِ سَہِ کھلتی ہے حقیقتِ تیری

فزادامت ص ۱۲

اس شعر میں بھی وہی تلخ ہے جسے پہلے شعر میں ہے۔ دہاں "قُل" کہہ دے تاکید ہے۔ منجانبِ اللہ یہاں مَا عَرَفْنَا خود فرمانِ رسالت مآب ہے۔ کہ میں نے نہیں پہچانا تجھے جیسا پہچانے کا حق ہے۔ غالب کی زبان میں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

والا مسئلہ ہے۔ ایک طرف تو عجزِ انکساری کا یہ عالم ہے۔ اسی مَا عَرَفْنَا اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" ایسے ہی زموعات نے آنحضورؐ نبی اکرم کی عظمت و رفعت کو چھپا رکھا ہے اور شاید یہ حقائق چھپے ہی رہتے، اگر شبِ معراجِ معبود اپنے عبد (محمدؐ) کو قَابِ قَوْسَيْنِ اُدْأُنِّي کی منزل میں داخل نہ کرتا۔ بہر کیف شبِ معراج سے بہت سے راز منکشف ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس واقعہ کا بنظرِ غائر مطالعہ کریں۔

کبھی شرب میں ادیس قرن سے چھپنا

کبھی برقِ نگرِ موسیٰؑ عِمران سے ہونا

فزادامت ص ۱۲

جب سرکارِ دو جہاں کا وجودِ ذی جود، عالمِ وجود میں جلوہ گر ہوا۔ تو اطرافِ عالم میں آنحضورؐ کا شہرہ پہنچا۔ آپ کی دید کے طالب کشاں کشاں دور دراز علاقوں سے مسافت طے کر کے مدینے پہنچے لگے۔

لے مَا عَرَفْنَا لَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

مے یہ حضورؐ کے ایک عاشق صادق کا نام نامی ہے۔

مے موسیٰؑ عِمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

ابنی اللہ والوں اور رسول اکرم کے چاہنے والوں میں ادیس قرنی نامی شخصیت بھی آتی ہے۔ آپ نے آنحضرت کے اوصاف حمیدہ اور پیغامِ سنجیدہ پر لبیک کہی اور کوسوں دور بیٹھے ایمان لائے اور حلقہٴ گوش اسلام ہوئے۔ حضرت ادیس قرنی نے حضورِ ختمی مرتبت کو دیکھا نہیں۔ اشتیاقِ زیارت نے شدت اختیار کی۔ قفقہ طویل ہے مختصر یہ کہ گھر سے چلے، مدینہ پہنچے، مگر آنحضرت کی زیارت سے مشرف نہ ہو پائے۔ اسی حسرت کو لئے گھر کو لوٹ آئے۔ ایک طرف تو یہ ہوا کیونکہ والدہ گرامی کی خدمت ادران سے پل بھر کی دوری آپ کو پسند نہ تھی۔ یہی چیز تھی جو سب راہ رہی۔ جس نے شرفِ زیارت سرکارِ رسالت مآب سے محروم رکھا۔ ادھر موسیٰ عمران کے پیہم اصرار پر کوہِ طور پر جلوہ افروز ہونا، یہ عجیب طرزِ تشابہ ہے کہ جب عالمِ وجود میں تھے تو ادیس قرنی سے چھپے رہے۔ اور جب عالمِ وجود میں نہ تھے تو طور پر ہلکا سا جلوہ دکھا کر موسیٰ کے ہوش گم کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھتا چلا گیا کہ مجھے اپنا دیدار دے تو ایک روز کوہِ طور پر ہلکا کر حضرت موسیٰ کی ضد پوری کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تجلی جو کوہِ طور پر چمکی تھی۔ جس نے موسیٰ ایسے نبی کے ہوش گم کر دیے تھے وہ سرکارِ رسالت مآب کے نور کی ہلکی سی پھوٹ تھی۔

گرچہ پوشیدہ رہا حسن تیرا پر دوسے میں

ہے غیاں معنی لولاک سے پایا تیرا

آنحضرت نبی اکرم کے بارے میں کتبِ تاریخ و سیر میں یہ ملتا ہے کہ آپ جب سے ہیں جب کچھ نہ تھا۔ دن تھا نہ رات، گھڑیاں تھیں نہ گھڑیاں، ماہ تھے نہ سال، غرضیکہ کائنات کی کوئی شے وجود میں نہ آئی نہ تھی۔ وہ مجبور تھا یہ عابد، وہ مسجود تھا یہ ساجد، وہ حمد تھا یہ حامد، وہ شکر تھا یہ شاکر۔ وہ احمد تھا یہ احمد۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آبِ دگل کے درمیان تھے۔ وہ مٹی جس سے حضرت آدم بنے وہ ان کے سامنے خمیر ہوئی۔ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو حکمِ رب العزت ہوا کہ دیکھو ملائک جب میں اس خاک کے پتلے میں روح بھونک دوں تو تم اس کے حضور سجدہ ریز ہو جانا۔ سب نے تعمیل کی ماسوا ابلیس کے جو قوم اجنا میں سے تھا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق ڈال کر صرف

ملائک سے نکال دیا گیا۔ تیری عظمت کیا کہنا ! ارشادِ قدرت کہ اے حبیب ! (محمدؐ) اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ تو دنیاۓ دلوں کی کوئی شے معرضِ وجود میں نہ آتی۔ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ، نہ سورج ہوتا نہ چاند تارے۔ یہ زمین کافر شِ غمخیز اور یہ فلک کی ستاروں کی چادر اس پر دکھتا ہوا سورج ، چمکتا ہوا چاند صرف تیری بدولت پیدا کئے گئے ہیں۔ غرضیکہ آنحضور ہی زبدۂ کائنات ہیں۔

از وجود تو سرفرازیم

بس بہ سوز این جہاں سوزیم

قدمِ بوسنی سرکارِ دو جہاں کے ضمن میں علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ حضور کی حیاتِ طیبہ ، اور اعلیٰ دارِ فرج سیرت ہی ہماری سرفرازی ، اقبالِ مندی اور سعادت کا سبب ہے۔ بس آپ کی محبت جس دل میں گھر کر جائے۔ اُس دل کا جواب نہیں اور اُس انسان سے بڑھ کر کوئی مقدر کا دھنی نہیں۔ آپ کی محبت سوزِ دنیاۓ دلوں کی محبت کو نیست و نابود کر دینے کے لئے کافی ہے۔

متفرقات اقبال

سرورِ فرستہ علامہ اقبال کے اس مجودے کا نام ہے جو مولانا غلام رسول مہر مرحوم نے ترتیب دیا۔ یہ ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں علامہ صاحب کا وہ کلام ملتا ہے جو بال جبریل، بانگ درا، مہربان کلیم، پیام شرق، زبورِ نجم، اسرار و رموز، یخزدی اور جاوید نام میں سے رہ گیا تھا۔ ہم نے سرورِ فرستہ سے صرف وہ اشعار جو ہمارے عنوان سے متعلق ہو سکتے تھے حضور نبی اکرمؐ کے باب کے آخر میں رکھ دیئے ہیں تاکہ قارئین کو علامہ صاحب کی نعت گوئی کا اندازہ ہو سکے۔

نالہائیتیم، جسکو "فریادِ امت" بھی کہا جاتا ہے یہی وہ نظم ہے جو علامہ مرحوم نے 'انجمنِ حمایتِ اسلام' کے سالانہ جلسہ منتقدہ ۲۳، ۲۴، ۲۵ فروری ۱۹۰۰ء میں پڑھی تھی۔ صدارت کے فرائض شمس العمار مولانا نذیر احمد خاں صاحب نے انجام دیئے تھے۔

تیرے نظارے کا موسیٰ میں کہاں مقدر ہے

تو ظہورِ لُٹِ ترائی گوئے اُدجِ طور ہے !! سرورِ فرستہ

بلاشبہ حضرت موسیٰ میں یہ تاب، یہ جمال کہاں کہ وہ خالق کائنات کا دیدار کر سکیں۔ وہ تو اس کے محبوب محمدؐ کے جمالِ جہاں آرا کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر بوشِ گم کر بیٹھتے تھے۔ علامہ صاحب کا اشارہ اس شعر میں اس واقعہ کی طرف ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ کوہِ طور پر پیش آیا۔ حضورؐ وہی ظہورِ لُٹِ ترائی کے مصداق ہیں۔ آپ ہی کے نور کے

ہلکی سی چھوٹ کوہِ طور کی شہرت کا سبب بنی اور حضرت موسیٰ اور ان کے حواریوں کے پیہم اہرار کا جواب !

ہاں ادبِ اکبرِ دل بڑھا اعزازِ مشتبِ خاک کا

میں مخاطب ہوں جنابِ سیدِ لولاک کا

سرودِ رفتہ

علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ ! کہاں میں گنہگار و ذلیل ! کہاں نصیبِ سرکارِ دو جہاں ! مگر اے دل ذرا ادبِ محفوظِ خاطر رہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ سیدِ ولک کی مدحت کا فریضہ ادا کرے گی تو یہی مشتبِ خاک لائقِ تعظیم و تکریم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں حضورِ ختمی مرتبت کی شان میں صبح و سارِ طرب اللسان ہوں محمد ایسا عابدِ ذلیل جو صرف ایک مٹھی خاک کے سوا کچھ بھی نہیں، یقیناً یہی ایک مشتبِ خاک جب نبی پاک

ابراہیمؑ بارہ — یہ بھی سرودِ رفتہ کی ایک نظم ہے جو تمام کی تمام علامہ صاحب نے نعت کے انداز میں کہی۔ اور یکم مارچ ۱۹۰۲ء کو پڑھی گئی۔

پیرِ بن جب عشق کا حُسن ازل نے پہنا

بُرجِ کے شرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا

سرودِ رفتہ

اقبال مرحوم کا یہ شعر حدیثِ قدسی کا ترجمان ہے۔ جہاں ارشادِ قدرت ہوتا ہے کہ میں ایک مٹھی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لئے اے محبوب میں نے تجھے پیدا کیا !

میں نے سو گلشنِ جنت کو کیا اس پہ نثار

دشتِ شرب میں اگر زیرِ قدم خار آیا

سرودِ رفتہ

علامہ فرماتے ہیں کہ میں شرب کی طرف گامزن ہوں۔ اگر اس دیارِ نیک پہنچنے میں کوئی کاٹنا بھی میرے پاؤں میں چبھا تو میں نے اسے بھی خوش آمدید کہا اور اس کاٹنے پر سینکڑوں گلشنِ جنت نچا دو کر دیئے ہیں۔ علامہ اقبال عشقِ رسالت میں یہاں تک کہہ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضورؐ کے عشق میں مرنے کے بعد بھی اقبال، اقبال ہو رہے ہیں۔

عشق کی راہ میں اک سیر تھی ہر منزل پر

نجد کا دشت کہیں، مصر کا بازار آیا !!!

سرود رفتہ ۱۱

عقلمند کہتے ہیں کہ عشق کی راہ میں ہر منزل پر طرہ نما تھا۔ نجد کے دشت کی سختیاں ہوں یا مصر کے بازار میں خریداروں کی بولیاں ہوں ہم نے راہ عشق میں یہ سب کچھ سہا۔

لیں شفاعت نے قیامت میں بلائیں کیا کیا

عرق شرم میں ڈوبا جو گنہگار آیا!

سرود رفتہ ۱۲

یا رسول اللہ آپ کی شفاعت نے مجھ ایسے گنہگار کو اپنے سایہ رحمت میں لے لیا۔ حالانکہ میں تو مارے شرم کے سر بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ مگر آپ کی شفقت و مہربانی، رحم و کرم نے میرا بھرم رکھ لیا۔ ورنہ یہ عیب ذلیل، رب جلیل کے سامنے ہر محشر ذلیل و رسوا ہو جاتا۔

وہ میری شرم گنہ اور وہ سفارش تیری

ہائے اس پیار پہ کیا کیا نہ مجھے پیار آیا

سرود رفتہ ۱۳

یہ تو سرکارِ دو جہاں کی سفارش تھی جو میں بچ گیا۔ آپ کی اس بروقت شفاعت اور شفقت پر یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی اس ادائے خاص پر بہت ہی پیار آیا۔

مجھے کیا کیا پیار آیا؟ یہ بیان سے باہر ہے۔ زبان گنگ عقل کی پرواز محدود اور الفاظ میں وسعت نہیں جو اس پیار کی کیفیت کو بیان کر سکیں۔

خاک ہو کر یہ بلا اوج تیری الفت میں

کہ فرشتوں نے لیا بہرِ تیمم مجھ کو !!!

سرود رفتہ ۱۴

علامہ فرماتے ہیں، یہ شرف و منزلت یا رسول اللہ مجھے آپ ہی کا محبت میں فنا ہو کر ملے ہے کہ آج مجھ ایسے
بے بد ذلیل کی مشیتِ خاک کو ملائکہ بہرِ تم استعجال کر رہے ہیں۔

موٹ آجائے جو یثرب کے کسی کو چے میں

میں نہ اٹھوں جو مسیحا بھی کہے قہم مجھ کو

اللہ جانتا ہے کہ اگر مجھ (اقبال) کو دیارِ یثرب کے کسی کو چے میں موت آجائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اور
یقین جانو! کہ میں پھر کبھی نہ اٹھوں، لاکھ مجھے مسیحا بھی تم باذن اللہ کیوں نہ کہہ کہہ کر تھک جائے۔

اے کہ تھا نوح کو طوفاں ہیں تہارا تیرا

اور براہِ میم کو آتش میں بھروسہ تیرا

جب کشتی نوح گردابِ بلا میں آن پھنسی تو انہوں نے مدد کے لئے آپ ہی کا سہارا لیا۔ اس طرح جب ابراہیم
خیل اللہ کو نادرود میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی آپ ہی کا نام کام آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کر داتے
تھے وہ بذریعہ حضرت علی کر داتے تھے۔ اسی لئے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہرنی کی چھپی ہوئی مدد
کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرِ بظاہر۔

(حدیث بول)

اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا

تَرْجِيحُ: ہنس علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے

فیض اقبال ہے اسی در کا
بندہ شاہ لاجپتی ہوں میں

علامہ اقبال

۱۰ مسلم اول شہ مردان علی

عشق زائشہ پایہ ایمان علی

اصرار دہ روزہ ۵۲

شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنے ممدوح، مولائے کائنات، مشکل کشائے مشش جہات علی مرتضیٰ کو ہنسا، نچے تلے، شگفتہ و شائستہ انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جو حقائق و معارف پر مبنی ہے۔ اللہ کے خانہ زاد انبیاء کے داماد، جبرائیل کے استاد، دانائے بُل، عقلِ کل، وارثِ ختم الرسل کی تین خصوصیات کو اپنے فلسفیانہ اور شاعرانہ انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ علیؑ وہ ہے کہ جن کو مسلم ہونے کا اگر القدر راول اعزاز نصیب ہوا۔ ابن عباسؓ سے روایت نقل ہے کہ سُب سے پہلے علیؑ نے نماز پڑھی۔ اسی ضمن میں حضرت جابرؓ سے بھی روایت ملتی ہے۔ فرمایا رسول پاکؐ نے کہ تمہیں میرے دن مبعوث ہوا اور علیؑ نے بروز منکل نماز پڑھی۔

زید بن ارقم علی المرتضیٰ کے مسلمِ اول ہونے کے سلسلے میں رسولِ اکرمؐ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ **عَلِیُّ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ**۔ سب سے پہلے جو (محمدؐ) مجھ پر ایمان لائے، وہ علیؑ ابن ابیطالب ہیں۔ اسی حدیث میں تاہم میں ابلیس رضی اللہ عنہ بھی نام لیتے ہیں۔ مگر یہاں پہنچ کر ہر ذی شعور جس کو تھوڑا بہت بھی تاریخِ اسلام سے مَسَّ ان روایات کی ان روایات پر اختلافِ کثیر پایا۔ المستود میں یہ رقم ہے کہ انہوں (علیؑ) نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ اور نہ ہی کسی اور ملک سے منسلک رہے۔ وہ تو اتباعِ رسولِ اکرمؐ، نبیِ مکرمؐ کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے تھے اور اسی منسلک (اسلام)

۷۰۰ اَدَّلَ مَنْ مَلَ عَلِيٌّ (تاریخ طبری)

۲۰ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يُتْنِ وَصَلَّى عَلَى يَوْمِ الشَّلَاقَةِ (تاریخ طبری)

و اتباع سرکارِ دو جہاں میں حق شعور میں قدم رنجہ ہوئے۔ اور اسی پر انجام بخیر ہوا۔ اپنے بارے میں خود سرکارِ امیرِ المؤمنین فرماتے ہیں۔ فَاِنِّي دَلَلْتُ عَلَى الْفُطْرَتِ وَسَيِّقْتُ اِلَى الْاِيْمَانِ۔ اسی ذیل میں حضورِ سید الوصیین کا ایک شعر بھی ملتا ہے۔
فما سئیت !

سبقتکم الی الاسلام طفلا

صغیرا ما بلغت اوان حلی

جیسے آپ کے سابق الاسلام ہونے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ملتا۔ ویسے ہی آپ کی شجاعت و بہادری، دلیری و جوانمردی اور ثبات قدمی میں کلام نہیں۔ اگر بالغ نظری سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایسی جنگ نہیں جو عہدِ رسولؐ میں کفر و الحاد اور زندقیت کے خلاف لڑی گئی ہوئی اور علی المرتضیٰ اس میں شریک نہ ہوں۔ ہم تاریخ کے اس اُمینہ میں اسی شخصیت کو بدرِ واحد، خندق و خیبر میں سر بلندی اسلام، یقائے دین اور تحفظِ حرمتِ نبوت میں سرگرم عمل پاتے ہیں۔ ربُّ العزت نے اسی جذبہ ایثار و قربانی کو دیکھ کر عزت افزائی کے طور پر کاہنی کا تاج پہنایا۔ یہی علیؑ وہ مردِ آہن ہے جس نے دوشِ رسولؐ پر کھڑے ہو کر لات، منات و جہل ایسے خود ساختہ خداؤں کی گردن توڑ دی، بدرِ واحد میں سردارانِ کفر کے سر قلم کئے۔ خندق میں عمر بن عبدود کا سر قلم کر کے ضربتِ علیؑ یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین کا اعزاز پایا اور خیبر میں مرحب و عتتر ایسے نامی گرامی شہ زور کا زورِ غیور اور گھمنڈ چشمِ زدن میں خاک میں ملا کر رکھ دیا۔

خیبر میں رسولؐ اکرم نے کراہ غیر فرار، مرد میدان اور علم اسلام کا محافظ و نگہبان قرار دیا۔ جنگِ خندق میں عمر بن عبدود کے مقابل بھیجے وقت خاتمِ الرُّسل نے علیؑ کو کل ایمان کہہ کر بدرِ مقابل کے کل کفر ہونے کی نشاندہی کر دی اور قیامت تک کے لئے ایک اُسول پھوٹ گئے۔ وہ یہ کہ جو بھی کل ایمان، علی المرتضیٰ کے سامنے آئے گا وہ کل کفر ہوگا چلے اس میں مرد ہو یا عورت۔ جب علیؑ غمو کا کام تمام کر کے خراماں خراماں واپس سرکارِ دو جہاں کے حضور حاضر ہوئے تو فرطِ مسرت سے رسولؐ نے بڑھ کر گلے لگایا۔ پیشانی پر بوسہ دیا، بازوؤں کو چومایا اور زبانِ وحی ترجمان سے فرمایا کہ علیؑ! تمہاری آج کی ایک ضرب کا دی ثقلین کی عبادت سے کہیں بھاری ہے۔

۱۔ مسجدِ کوفہ میں رمضان المبارک کے ایسویں شبے کو ابنِ طلحہ کے تلوار کا زخم کھا کر فرماتے ہیں ”مَوْتُ جُؤَبْ کَعْبِکَ“۔ یہ دہی کہہ سکتا ہے جس نے کامیاب زندگی گزاری ہو۔ (عزرائی)

تیسری خصوصیت سرکارِ امیر المومنین کی علامہ مرحوم نے یہ متحین کی ہے کہ علیؑ اعلیٰ دارِ فخرِ شخصیت ہے کہ جو بعد از رسولؐ، بزرگ و برتر نظر آتی ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسولؐ اس کو عزیز اور دوست رکھتے ہیں۔ جو علیؑ کو دوست رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے سرکارِ نجف، امیر المومنین، سید الوصیین سے خلوص و عقیدت اور والہانہ محبت ہے۔ یہی محبت مومن کے لئے سرمایہٴ ایمان و ایقان ہوا کرتی ہے۔

از ولایے دُومانش زندام

در جہاں مثل گہر تابندہ ام

اسرار و رموز ص ۵۵

علامہ صاحب کا تمام کلام، اردو کا ہویا فارسی کا، بتدریج پڑھ جائیے جہاں بھی انہوں نے امیر المومنین کے متعلق کچھ کہا ہے وہ انہوں نے خلوص و محبت اور دریلے معرفت میں ڈوب کر کہا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ آپ (اقبال) کو سرکارِ شاہِ نجف سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کا نظریہ زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی جسم اور روح کے ربط و ضبط کا نام نہیں ہے۔ بلکہ حیات بے ثبات کو قیام و دوام اگر ہو سکتا ہے تو علیؑ کی محبت سے ہو سکتا ہے اور یہی انسان کے لئے معراجِ زندگی اور اسی میں حق کی بندگی کا فرما ہے۔ جس کے دل و دماغ میں علیؑ کی محبت روح بس جلتے وہ مرنے نہیں وہ بعد از مرگ بھی زندہ و پابند رہتا ہے۔

زیر گم وارفہ نظر اہام

در خیابانش پو پو آوارہ ام

اسرار و رموز ص ۵۶

علامہ اقبال پر یورپ کا جدید فلسفہ اور مغربی تہذیب اس لئے اثر انداز نہ ہو سکی کہ ان کے پیش نظر بابِ مدینۃِ اعلم اور مدینۃِ الحکمہ کا فلسفہ و حکمت اور اسوۂ حسنہ تھا۔ وہ فلسفہٴ سقراط، حکمتِ ارسطو اور تیز کنی ادراکِ افلاطون پر کبھی راضی نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ان مکاتیبِ فکر سے اپنی دانش و بینش کو صیقل کیا۔ وہ تو سرکارِ امیر المومنین کو دانلے سبل، عقلِ کل اور علم و حکمت کا سرچشمہ تصور کرتے ہیں۔

جب اقبال مرحوم کو علیؑ کے جمالِ جہاں آرا کا نظارہ ہو گیا تو وہ پھر، پل بھر کے لئے اس نظارے سے غافل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو معرفتِ امیر المومنین علی المرتضیٰ حاصل ہو گئی تو پھر آپ کی نظریں بعد از خدا و رسول سوائے علی المرتضیٰ کے کوئی نہ چھو سکا۔ اور نہ ہی دل میں سما سکا، اور نہ ہی کسی کو عقل نے

زَمَّ زَمَّ اَرْجُو شَدَّ زِخَاكُ مَنْ اَزْوَستُ

مے اگر ریزد زِ تَاکُ مَنْ اَزْوَستُ

اسرار در موزحد ۵۲

اگر تو انین شریعیہ اور شریعت محمدیہ کے دقیق و عین مسائل پر نظر غائر ڈالیں تو حیدر کرار کی ذات والا صفات ہی وہ اَوَّل و آخر سرچشمہ فیض و کرم نظر آئے گی اور اسی طرح تصورِ ہائے تصوف اور نقطہ ہائے طریقت پر مبنی کتابوں کی ورق گردانی کی جائے تو یہ بات باسانی پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تصوف و طریقت کا منبع بھی علی ہی کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔ بایں وجہ علامہ مرحوم آپ کو علم و حکمت، قضا و قدر، عشق و مستی، جذب و شوق اور علمِ خفی و خلی کا خرم و دراز داں سمجھے ہیں۔ آپ کو یہ اعتراف ہے کہ میری نغمہ سرائی و زمزمہ خوانی سے چشمہ زمزم موزون ہے تو اس میں میرا اپنا کوئی کمال فن نہیں ہے۔ یہ تو اس حمد و ح کے مدح سرائی کا اعجاز ہے کہ میرے انگور سے (اس گئے گئے گزرے وقت میں بھی) نے حبِ علی ٹپک رہی ہے یہ محمد دال محمد کی دین ہے۔

خاکم از مہرِ او آئینہ ام

می تو اں دیدن نوادرِ سلینہ ام

اسرار در موزحد ۵۲

لاریب میں خاک کا ایک حقیر و ذلیل پتلا سی مگر صاحبِ لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدائے بزرگ و برتر کا کہ جس نے عشقِ رسولؐ، حبِ آلِ رسولؐ اور ولایتِ حیدر کرار سے میرے دل کی کٹافوں اور کہ درتوں کو کافور و نابود کر دیا ہے اور میرے دل کے آئینہ کو وہ جلا بخشی کہ میری آنکھوں کو بصیرت مل گئی۔ میرے سینے میں سوز، جگر میں گداز اور دل میں اللہ ہو کا سا زنجیر سب کچھ امیرِ عرب، شاہِ نجف کے محبت کا اعجاز ہے۔ اسی سے میں نے عشقِ حقیقی کی منزل کا تعین کیا ہے۔

از رُخ اُوفالِ معنیب گرفت

ملتِ حق از شکوہ شرف گرفت

اسرار در موزحد ۵۲

جہاں اللہ کے پیارے رسولؐ نے غدیر خم پر علیؑ کا ہاتھ تھام کر یہ کہا تھا "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَمَنْ هَذَا عَلَيَّ مَوْلَاَهُ"

جس کا میں مولا ہوں، علیؑ اس کا مولا ہے۔ جہاں کتب احادیث میں علی المرتضیٰ کی شان میں ان گنت احادیث موجود ہیں مثلاً فرمان رسالت مآب ہے کہ اپنی مجالس و محافل کو علیؑ ابن ابی طالبؑ کے ذکر سے زینت دو، اسی طرح ایک اور حدیث جس کی راویہ جنابہ عائشہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسولؐ مقبول کو یہ کہتے سنا ہے کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ کے چہرے کو دیکھنا عین عبادت ہے۔ اسی حدیث کو صحابیؓ رسولؐ حضرت عمرؓ ابن حصینؓ روایت کرتے ہیں کہ رسولؐ اکرمؐ نے فرمایا کہ علیؑ کے چہرے کو دیکھ لینا عبادت ہے۔ اسی لئے علامہ مرحوم نے اپنے شعری انداز میں مسلم اول شہر مرداں (علیؑ) کے چہرے سے فال نیک لی ہے۔ ملت اسلامیہ کی سربلندی، شان و شوکت اور اسلام کے عروج و غزوات النبیؐ میں کامیابی میں علیؑ کی ذات گرامی کا حد تک دخل ہے۔

قوتِ دینِ مبیں فرمودہ آتش

کائنات آئیں پذیرِ آزدودہ آتش

اسرارِ درموز ص ۵۲

امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام نے نفرتِ حق، احیائے اسلام، بقائے دین و ملت کے سلسلہ میں وہ مثالی کردار ادا کیا جس کی نظیر تاریخ اسلام پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اور جنگ احد وہ جنگ ہے کہ جس میں سرکارِ عرب و عجم، رحمتِ عالم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے۔ اور میدانِ جنگ سے بھاگے ہوئے لوگوں نے مدینہ میں یہ خبر عام کر دی کہ نصیبِ دشمنانِ نبیؐ اکرمؐ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ رسولؐ اللہ کے قوتِ بازو علی المرتضیٰؑ ہمراہ ہوں اور سرکارِ رسالت مآب کو کوئی نقصان پہنچے۔ امیر المومنین اس عالمِ افراتفری میں تحفظِ تاجدارِ نبوت کے لئے سینہ سپر نظر آتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو۔ آخر جگر جگر ہے دگر دگر ہے۔ علیؑ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے دعوتِ ذی العترہ کے روز سرکارِ رسالت مآب کی نبوت کے واحد گواہی دے کر دینِ مبیں (اسلام) میں قوت و استحکام اور بقائے دوام کی روح پھونک دی۔ سچ تو یہ ہے کہ علیؑ اور اولادِ علیؑ اسلام کے ہر اڑے اور اڑے وقت میں کام آئی اور شجرِ اسلام کی آبیا ری اپنے خون سے کرتی رہی، بقولِ کہی شاعر کے:-

یونہی سلام کیے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی

بڑی انمول جانیں دی ہیں اولادِ پیہ

علی المرتضیٰ کی ذاتِ بابریات وہ ہے کہ جس کے دم قدم سے قانونِ الہی کو فروغ اور دینِ اسلام کو قوت و استحکام نصیب ہوا۔

مُرسل حق کردہ نامشِ بو ترابؑ

حق یدِ اللہ خواند در اُم الکلیثاؑ

"بو تراب" کے لغوی معنی "مٹی کا باپ" ہے۔ یہ لقب سرکارِ نجف کو دائی دو جہاں محمد مصطفیٰؐ نے اس وقت دیا تھا جب علی المرتضیٰ عبادتِ الہی سے فارغ ہو کر صحنِ مسجد میں فرشِ خاک پر لیٹے ہوئے تھے نبی اکرمؐ کو سونے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پیار سے فرمایا: قم یا ابو تراب! وہی علیؑ جن کا فرشِ خاک پر سونا محمد مصطفیٰؐ کو بھایا اور بسترِ رسولؐ پر شبِ ہجرت بھی سونا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ مہرِ ضلالت اللہ کے بالوں سے یہ سونا نکلا۔ مصروفِ ثانی میں علامہ مرحوم نے فرمایا ہے کہ سرکارِ امیر المؤمنین کو یدِ اللہ (یعنی اللہ کا ہاتھ) کہہ کر کتابِ لاریبانیہ میں خود حق نے کہا ہے۔ جو نبی اکرمؐ کے دستِ مبارک سے پھینکے ہوئے کنکروں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب! یہ کنکر تم نے نہیں، میں (اللہ) نے پھینکے ہیں۔ وہاں کنکر پھینکنے کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یہاں علیؑ کے دستِ مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔

۱۔ اولادِ پیہ میں وہ سب کے سب نفوسِ قدسیہ شامل ہیں جو اولادِ علیؑ و بتولہ سے ہیں۔ یعنی امام حسنؑ سے لے کر امام آخر الزماں تک

۲۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
(القرآن حکیم)

۳۔ وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰی
سورہ البقرہ آیت ۲۵۴، القرآن حکیم

ہر کہ زیں بر مرکب تن تنگ نشٹ

اسرار در موزم

پوں نگیں بر دولاب خاتم نشٹ

انسان کا نفس وہ سرکش تیر اور منہ زور گھوڑا ہے کہ اگر یہ انسان کے ہاتھ سے چھٹ جائیں تو پھر اس کا ترکش میں آنا امر محال ہے۔ اسی طرح منہ زور مرکب جب اپنے راکب کے نیچے سے نکل جائے تو پھر اس کو بس میں کرنا انسان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ اقبال مرحوم نے اسی بلاکھ اس شعر میں بند کیا ہے۔ آپ (اقبال) کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے تب ہی دنیائے دلوں میں وہ مؤقر و معزز رہ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے برعکس خواہشات نفسانی کے تابع ہو گیا تو انجام بخیر نہ ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کی زباں سے نکلا ہوا ہر لفظ بلاغت کی جان فصاحت کی آن بان ہوتا۔ مثلاً

اٹھا کر ذرا دیکھو فیہج البلاغہ

کہ کتنی علیؑ کی زباں محترم ہے! (عمرانیہ)

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ امیر کے ارشادات و خطبات کو ”بیج البلاغہ“ کہا جاتا ہے۔

زیر پاش اینجاہ شکوہ خیر است

اسرار در موزم

دست او انجب قسیم کوثر است

جس (علیؑ) نے اپنے نفس (نفس امارہ) پر قابو پایا ہو جس نے اپنی مرضی، مرضاتِ الہی کے سپرد کر دی ہو اور زندگی اتباعِ رسولؐ، نصرتِ اسلام اور بقائے دین حق کے لئے وقف کر دی ہو، خیر ایسے آہنی قلعے (قلعہ قموس) کو وہی فتح کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم رکھتا ہے۔ قلعہ قموس (خیبر) کوئی ایسا ویسا قلعہ نہ تھا، خود جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ قلعہ خیبر میں نے قوتِ بشری سے نہیں اکھاڑا بلکہ تائیدِ ایزدی شامل حال تھی اور قوتِ ربانی کی مہربانی سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ اس ضمن میں عربی شاعر ابن الحدید اپنے

ایک قصیدے میں فتح خیر کو معجزہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے۔

یا قالم الباب الذی عن ہرہ

عجزت الکف اراجون واربع

:- (ترجمہ) :-

اے دروازہ خیر کو اکھاڑنے والے! جسے کو بیکے وقتے چوالیس (۴۴)

آدمی لے کر اکھاڑنے کے تو باتے کیا ہلانے تکے سے نامرد عاجز رہتے۔

دوسرے مصرعہ میں علامہ مرحوم نے آپ کے لقب کو نہایت نپے تلے، شگفتہ و شائستہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی ہی ساقی کوثر ہیں۔ آپ ہی روز محشر اپنے دست مبارک سے محبتیں و مخلصین، فرمانبرداروں حق پرستوں، حق شعاروں، صادقین اور عابدین کو جام کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ بغرض کہنے کی یہ ہے کہ جو حق پرستوں، نفسانی پر قابو رکھے وہی اس دنیا میں خیر کشا ہوتا ہے اور آخرت میں قسیم کوثر ہوتا ہے۔

اَزْخُودِ اَکْاہِی، یَدِ اللّٰہِ کُنْد

اَزْیَدِ اللّٰہِ شَہَنشَاہِی کُنْد

اسرار و رموز ص ۵۳

قولِ معصوم ہے: مَنْ عَرَفَ فَضْلَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جب جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب

کی معرفت حاصل کر لی۔

سرکارِ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام معرفت باری تعالیٰ میں اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ اگر میری نظروں کے سامنے سے آسمانوں کے حجابات ہٹا بھی دیئے جائیں تو میرے علم و یقین میں راتے برابر فرق نہ آئے گا۔

حکیم الامت شاعر مشرق کے نزدیک سرکارِ امیر نے معرفت باری تعالیٰ سے یدِ اللہ کا شرف پایا اور یدِ اللہ سے شہنشاہی دین و دنیا کی فضیلت و عظمت حاصل کی۔ پروردگارِ دو جہاں نے سرکارِ امیر کو کہیں یدِ اللہ، کہیں وجہ اللہ، کہیں عین اللہ اور کہیں لسان اللہ ایسے گرانقدر اعزاز و نوازشات سے نواز کر اپنی ذات کا مظہر بنا دیا۔

لے اسے لے سرکارِ امیر المومنین کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے۔ (عرائف)

ذاتِ اودر وازہ شہرِ علوم

زیرِ فرمائش حبِ ازوچین و روم
اسرار و دوز ص ۵۵

منہر ذاتِ خدا، شہِ لائقی، علی المرتضیٰ کو شہرِ علوم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ علامہ مرحوم نے تاریخ اسلام، کتب احادیث، اقوال ائمہ، فرمانِ الہی (قرآن پاک) کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اسی لئے پہلے مصرعے میں رسولِ پاک ﷺ کی وہ مشہور حدیث کوٹ QUOTE کی ہے۔ ارشادِ رسالت مآب ہے: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، جس میں یہ اضافی حصہ بھی ملتا ہے: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہے، وہ دروازے سے آئے، اور کسی شہر یا گھر میں داخل ہونے کا مہذب و شائستہ طریقہ بھی یہی ہے کہ دروازے سے داخل ہوں۔ گر در چھوڑ کر دیوار پھلانگ کر آنے والا چور کہلاتا ہے۔ خود پروردگار عالم اپنی کتاب (قرآن پاک) میں ارشاد فرماتا ہے: ”گھروں میں دروازوں سے آؤ“ دوسرے مصرعے میں علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ علی وہ شہنشاہ اور بادشاہ ہیں کہ جس کے زیرِ نگیں حجاز، چین اور روم ہیں۔ کیونکر ہیں؟ کیا تاریخ اسلام اس کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ علی واقعی فرمانروائے حجاز و چین و روم ہیں۔ کیا علی نے کوئی لاؤشکر لے کر ان ممالک پر چڑھائی کی تھی۔ جواب تاریخ یہی دے گی۔ نہیں صاحب ”علیؑ نے بزور تیغ کسی ملک، سلطنت یا اس خطہ ارضی پر تسلط قائم نہیں کیا۔ بلکہ جہاں جہاں بزورِ تلوار اسلام پہنچا، وہاں وہاں اسلام کے نقوش دھندلا گئے اور جہاں جہاں اسوۂ حیدر کرار اور کردارِ اہل بیت کی ضیا پاشیاں فروغِ اسلام کا باعث بنیں وہاں آج بھی اسلام کے نام لیوا اسلام کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر یہ بات سرِ امر غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ نہیں نہیں صاحب ایسا نہیں بلکہ اخلاق، خلق، مہر و وفا، خلوص و مروت اور پیار سے پروان چڑھا۔ اس میں حیدر کرار کا بے داغ کردار، محمدؐ و آلِ محمدؐ کی بے مثل و لادال قربانیاں اور جذبہ ایثار کا فرمانظر آتا ہے۔

۱۔ طبرانی اور حاکم نے ابنِ عمرؓ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے

۲۔ وَالْوَلِيَّاتُ مِنَ الْوَلَدِ (القرآن الحکیم)

حکمران بایں شدن بر خاک خویش

اسرار در موز ۵۴

تا منے روشن خور می از خاک خویش

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھے، جس طرح اقبال مرحوم کے حمد و تحفہ حضرت علی علیہ السلام نے بوترابی فرمائی ہے۔ جہاں تک ہو سکے "نفس مارہ" کو شکست دے اور اسے غالب نہ آنے دے۔ آخر کو تو کامیاب ہوگا۔ اپنے ہی انگور سے کشید کردہ شراب (شراب معرفت) پی کر اپنے اعلیٰ دارِ فرخ مقصد میں آگے بڑھ۔ زمانہ خوش آمدید کہے گا۔

ہم کہ دانا ئے رموز زندگیت

اسرار در موز ۵۲

بہر اسمائے علی داند کہ چسیت

جو کوئی عاقل و فرزانه 'دانا اور بینا ہے اور جسے رموزِ زندگانی کے نشیب و فراز سے کماحقہ واقفیت ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسرار و رموز اور ماہیتِ زندہ گی کے تمام تر راز ہائے مہربانہ علی المرتضیٰ کے نام نامی اسم گرامی میں پنہاں ہیں۔ علامہ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی معرفت نہایت ضروری ہے۔ اور اس پر فرمانِ رسول یوں دلالت کرتا ہے کہ جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور اسی عالم میں اس عالم فانی سے کوچ کر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا، علی علیہ السلام صرف امام وقت ہی نہیں بلکہ ابوالکلام ہیں۔

خاکِ تاریکے کہ نام او شن است

اسرار در موز ۵۲

عقل از بیدار او و دشمن است

۱۰ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتًا جَاهِلِيَّةً (حدیثِ رسول)

۱۱ یعنی علی المرتضیٰ بعد از رسولؐ سب سے افضل ترین شخصیت اور اعلانِ غمِ غدیر کے مطابق سب کے مولا و آقا جیسے نبی اکرم ہیں۔ آپؐ کے اولاد سے امام مٹنے سے لے کر مہدیؑ آخر الزماں علیہ السلام تک کے بعد دیگرے (باقی اگلے صفحہ)

انسان کی حقیقت اگر دیکھی جائے کہ وہ کیا ہے۔ بقول کسی شاعر کے :-

آدمی بلبہ ہے پانی کا

مگر صاحبِ علامہ مرحوم اس کو تیرہ دتار مٹی کا ٹوک خاک کہتے ہیں اور یہ حرکت بھی روح کے اعتبار سے ظہور میں آتی ہے۔ خود اس تاریکی تن بدن کے ظلم و جور سے مسلسل فریاد کناں ہے۔ پھر فرماتے ہیں :-

شیرِ حقِ ایں خاک را تسخیر کرد

اس گِلِ تاریک را اِکسیر کرد

اسرار در موز صد ۵۳

اللہ کے شیر، حیدرِ کرار، غیرِ فرار نے اس تیرہ دتار یک خاک کو ضوِ پاشی بخشی اور آپ نے اسی تاریک مٹی کو تسخیر کر کے اکسیر بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ (علی المرتضیٰ) نے خواہشاتِ نفسانی کی آلائشوں سے روح کی بالادستی کی خاطر جنگِ لڑی اور اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامران ہوئے اور آخر کار جسم پر روح کی بالادستی کا راج ہوا۔ اور یہی تیرہ دتار خاک منہجِ انوار بنی۔ کبھی مں خام تھی اب آن کر کندن بنی

مرْتَضٰی کز تَنجِ اَوْ حَقِّ رُوشَنِ سِت

بُو تَرَابِ اَز فَتْحِ قَلَمِ تَنِ اسْت

اسرار در موز صد ۵۳

علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ وہ خدا کے خانہ زاد، نبی کے داماد، جبرائیل کے استاد، فاطمہ کے شوہر نامدار، اور حسین شریفین کے پدربزرگوار ہیں۔ لیکن ان تمام فضیلتوں سے ایک لحظے کے لئے قطع نظر کر لینے کے بعد بھی اگر علی علیہ السلام کی ذاتِ عالی صفات پر غور و فکر کریں تو بھی آپ کی شخصیت فقط عروج پر نظر آتی ہے۔ وہ اس لئے کہ انہوں نے اپنی زندگی حکمِ الہی اور اتبعِ رسولِ مقبول کے لئے وقف کر دی تھی اور اسی کو آپ (علی) سرِ بابِ دین و دنیا تصور کرتے تھے۔ آپ کی تلوار (ذوالفقار) جب بھی نیام سے نکلی تو پئے نصرت حق نکلی اور میانِ حق و باطل حدِ فاصل ٹھہری، باطل (کفر) کے

(المصنف ۹۸) ہادیانے برحق حق کے تائید، بقائے دین، احیائے اسلام، تحفظِ ناموس و رسالت کے لئے دنیا میں تشریف لائے، جنے میں کا آخری امام (امامِ مہدی علیہ السلام) ہوتے ہیں۔ اللہ امامِ حق کا ظہور جلد فرمائے۔ آمین (عمرانی)

خلاف آپ کی شیریں برائے کبھی خندق میں کوندی، کبھی اُحد میں چکی، کبھی بدر میں برق بن کر گری اور کبھی خیبر میں فرق کفر و الحاد پر موت بن کر برسی۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جس میدان میں آپ ﷺ نے قدم رکھا، فتح و نصرت نے خوش آمدید کہا۔ حق نے لافتنی کا تاج پہنایا۔ جس کی تیغ سے حق روشن ہوا۔ باطل تنگ و تاریکھاٹیوں میں گر گیا۔ اسی حیدرِ کرار علی المرتضیٰ نے جب اقلیم تن کو فتح کر لیا تو بُتراب بنا۔

مردِ کشور گیس از کراری است

گوهرش ز ابرو و خود داری است

اسرار درموز ص ۵۵

علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ میدانِ جہاد میں اسی مردِ حق آگاہ کو ثبات و قرار ہو سکتا ہے جس کے دل میں عشقِ رسولؐ اور محبتِ علیؑ موجزن ہو۔ وہ کراہِ غیر فرما ہو، "کراہ" کے لغوی معنی، بار بار حملہ کرنے والے کے ہیں۔ اور یہ صفتِ خاص بدرِ جہانم، حق دلی، شیرِ جلی، مولا علیؑ علیہ السلام میں موجود تھی، رسول اکرمؐ کے دُور میں جتنی بھی جنگیں کفر کے خلاف لڑی گئیں ان کا عظیم فاتح اور سپہ سالارِ اعظم علیؑ دلی کی ذات والا تبار رہی ہے۔ صرف ایک جنگ (جنگِ خیبر) ہی ایسی ہے کہ ہمیں آنحضرتؐ علی المرتضیٰ کو بوجہ آشوبِ چشم، مدینے میں اپنے پیچھے اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑ گئے تھے اور اللہ کے حبیبؐ نے اپنے یارِ وفاء کے ساتھ قلعہ قموص کو اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ میدانِ کارزار گرم ہوا اور پورے انالیس روز عساکرِ اسلام، لشکرِ کفار کے مقابلے میں آتی رہی۔ مگر ایو سی، کے بڑا کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔ آخر اللہ کے حبیبؐ نے، دستِ دعا، بارگاہِ ایزدی میں بند کمر کے فرمایا کہ دیکھو میرے دوستو اور ساتھیو! "بیش کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا" اور پھر اسی پر اکتفا نہیں دثائی بلکہ اس کی نشانی یہ بتلائی کہ جو خدا اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور خدا اور خدا کا رسولؐ اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ وہی کراہِ غیر فرما ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ ادرہ و ما یطبق عن الہوی ابنِ ہو الا دسحی یوحی کے مصداق کی زبانِ وحی ترجمان سے یہ الفاظ نکلے۔ ادرہ اگلی صبح کا سورج اسلام کی فتح و نصرت کا نقیب بن کر اُبھرا۔ حضرت علیؑ نے مدینے سے قلعہ قموص کا رخ کیا، سلمانِ فارسی کو چشمِ براہ پایا۔ علیؑ نے، رسولؐ نے بڑھ کر پیشوائی کی گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما، بازوؤں پر

۱۔ قلعہ خیبر میں کئے قلعے تھے جسے مضبوط قلعہ کو نام قمرہ تھا۔

۲۔ لا اعطین الرایتہ غذا از جلا کوار غیر فرار۔

۳۔ یحبہ اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ۔ (تذکرۃ النبیؐ)

دعائے فتح و نصرت پھونکی اور پرچم اسلام دے کر قلعہ قنوص (خیبر) کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کا شیر بے نیاز لاڈ لشکر، گھوڑا دوڑاتا، پرچم اسلام لہراتا، قلعہ قنوص کی جانب لپکا۔ دونوں جانب سے رجز پڑھا گیا، حضرت علیؑ نے اپنے تعارف میں بس اپنا کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پس دونوں طرف سے تیغیں ہوا میں لہرا گئیں دوسرے ہی لمحے صدائے تکبیر (اللہ اکبر) بلند ہوئی۔ مطلب یہ کہ اسلام غالب آیا، کفر مغلوب ہوا اور عظیم و مضبوط ترین قلعہ کفر، علیؑ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ رسول اکرمؐ کے قول کی لاج رہ گئی۔ یاروں کی جان میں جان آئی۔

یہاں پر علامہ اقبال علیہ الرحمہ ”کترابی“ سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں وہی قوم، ملک، سلطنت یا فرد واحد کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ جس کے عزم میں پختگی، عمل میں استواری، دل میں حب علیؑ اور پاؤں میں پامردگی ہوگی۔ وہی کشور کشائے عالم ہوگا اور اُسی کے لئے ذاتِ حیدرِ کرار، غیر فرار، مینارہ نور ہوگی۔

مہر کہ در آفاق گرد و دلو ترابؑ

باز گردند ز مغرب آفتابؑ

اسرار و رموز ص ۳۳

علامہ مرحوم کا خیال ”معجزہ رجعت شمس“ کی جانب ہے۔ جیسا کہ کتب معتبرہ میں ”معجزہ رجعت شمس“ جلی حروف میں ملتا ہے کہ سکا، رد و جہاں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو کر دیا تھا اسی طرح نائب رسولؐ، ”زودج بتول“، علی المرتضیٰ نے بھی انگلی کے ایک اشارے سے مغرب میں ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے طلوع کرایا تھا۔

اس واقعہ کی تاریخ کتب دبیر میں دو معتبر شہادتیں ملتی ہیں۔ بروایت حضرت اسماء بنت عمیسؓ کہ سکا، رد و عالم، رسول اکرمؐ پر نزول وحی کا عالم تھا، آنحضرتؐ ختمی مرتبت حضرت علیؑ کے زانو پر سر دھرے تھے، اسی عالم میں سورج اپنی مسافت طے کرتا ہوا، مغرب میں غروب ہو گیا اور آپؐ (علیؑ) عصر کی نماز سے رہ گئے۔ اسی لئے کہ اگر میں نے نماز کے لئے اٹھنے کی کوشش کی تو اتباع میں فرق آئے گا۔ لہذا، جب رسول اکرمؐ وحی سے فارغ ہو چکے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ آپؐ (نبی اکرمؐ) نے دعا کی یا مولا کہ یہ علیؑ تیری اطاعت اور میری اتباع میں نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ اسے پروردگار عالم واسطہ تجھے اپنی قدرت کا سورج کو پھر طلوع کرتا کہ علیؑ نماز عصر پڑھ سکے۔ بنت عمیسؓ فرماتی ہیں کہ میں

۱۔ انا الذی سَمَّیْتُ اُمِّی حَیْدَرًا (تاریخ الامم ابن اثیر جلد ۲، ص ۸۵، سیرۃ النبی جلد ۲، ص ۲۳۵، سیرت النبی جلد ۲، ص ۲۳۵)

۲۔ بنت عمیسؓ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ (رجعت شمس) خیبر اور مدینہ کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ جس کے ”مقام مہیا“ کہتا جاتا ہے

(فلک النہایۃ ج ۱ ص ۴۶، حذیفہؓ بحوالہ احضار شعبہ کبریٰ، سیوطی و طبرانی وغیرہ وغیرہ۔)

نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ لیکن دوسری روایت جس کی راویہ جنابہ ام سلمہؓ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سورج مغرب سے حضرت علیؑ کے اشارے پر طلوع ہوا تھا۔ بہر کیف جیسے بھی تسلیم کر لیا جائے بجائے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جو بھی اس کارگاہ جہاں میں نفسِ امارہ پر گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ وہی بارگاہِ ایزدی میں عزت و کرم پاتا ہے۔ اسی میں چاند کو شق کرنے کی طاقت اور ڈوبے ہوئے سورج کو طلوع کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دیے بھی ارشادِ رب العزت ہوتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جب موفقت حق تعالیٰ حاصل ہو جائے تو پھر کرامتِ رسولِ شمسؐ یا معجزہ شق القمرؐ اس کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتا۔

یا عقل کی روباہی یا عشقِ یدِ الہی

یا حیلہ افرنگی یا حیلہ ترکانہ

بالِ جبریل ص ۹۲

یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ عقل (خرد) نزاکتِ وقت اور حالات کو بھانپ کر دور اندیشی و مصلحت سے کام لیتی ہے۔ مگر پھر بھی عقل فریبِ کار ہے، عیار ہے اور مکار ہے۔ سو بھیس بدل لیتی ہے۔ بقولِ اقبال حکیم و داناکے

عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے

اس کے برعکس عشق جذبہ ہے، ایتار ہے، قربانی ہے۔ یہی عشق حقیقی تھا کہ مولائے کائنات جناب امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام باطل (کفر) کے خلاف حق (اسلام) کی تائید و حمایت میں سرکف، کفنِ بردوش نظر آتے ہیں۔ شاہِ عمرِ مشرق فرماتے ہیں کہ مسلمانِ عالم جن ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہیں ان حالات سے بچ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں عقل کی عیاری، خرد کی مکاری اور افرنگی سراج کی حیلہ سازی کے خلاف متحد ہو کر نہایت نچے تلے انداز میں سنبھل سنبھلا کر حملہ ترکانہ سے کام لینا چاہیے اور میدانِ کارزار میں عشقِ یدِ الہی کو اپنا قائد اور سپہ سالار تسلیم کرتے ہوئے فرقِ کفر و وہ مغرب شدید رسید کرنا چاہیے کہ باطل (کفر) کو پھر کبھی حق (اسلام) کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی ہمت نہ پڑے۔

۱۔ ام سلمہؓ (حرمِ رسولؐ) بھی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ مگر وہ (ام سلمہؓ) اس واقعہ کو جنگِ صفین سے واپسی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں (ارشادِ اقبال ص ۲۹)۔

۲۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

جمالِ عشق و مستی نے نوازی

جلالِ عشق و مستی بے نیازی

کمالِ عشق و مستی طرفِ حیدر

زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی

بالِ جبریل علیہ السلام

علامہ صاحب کی یہ رباعی بالِ جبریل میں ملتی ہے۔ علامہ موصوف مولائے کائنات ، لائقِ میلوت علی المرتضیٰ کو دانائے سبلی ، عقلِ مکمل گردانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عشق و مستی کی جمالِ آرائی اپنے نقطہٴ عروج کو حیدرِ کرار کے ثباتِ قدم اور جذبہٴ ایثار و قربانی کی بدولت پہنچی اور جلالِ عشق و مستی نے حیدرِ کرار کو بے نیازِ غم و درداں کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ امیرِ المومنین کا جمال و جلال اور کمالِ عشق و مستی کے اس مقام پر نظر آتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں۔ فلسفہٴ رازی کو علامہ موصوف جمالِ عشق و جلالِ مستی کے لئے ذہرِ لایاں تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کمالِ عشق و مستی حیدرِ کرار کی ہستی کو گردانتے ہیں۔ آپ (حیدرِ کرار) کی شخصیت جامعِ کمالات ہے۔ علامہ مرحوم اس رباعی میں مسلمانوں کو دعوتِ فکر و عمل دے رہے ہیں۔ آپ کا مطلعِ نظریہ ہے کہ مسلمانوں میں ہوش پیدا ہو مگر ہوش ساتھ رہے۔ اسی میں سلامتی ، خیر اور برکت ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کیا تو پھر سوائے زوال اور زبوں حالی کچھ بھی نہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اس بُری گھڑی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

ترپنے پھر کرنے کی توفیق دے!

دلِ مرتضیٰ سوزِ صدیقی دے!

بالِ جبریل علیہ السلام

بلاشبہ ، اقبال مرحوم ، عشق و مستی ، خودی دیخودی اور سوز و گداز کے پیغمبر ہیں۔ آپ اپنے اس شعر میں دعائیہ انداز اختیار کئے ہوئے ہیں کہ اے پروردگارِ عالم تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے محبوب کی اُمت جس کو مسلمان کہا جاتا ہے ، اپنے اسلاف کے اوصافِ حمیدہ اور پاکیزہ کردار کو کیسے فراموش کر چکی ہے۔ اور کیا کہوں ، ان پر تو جمود و طاری ہو چکا ہے۔ میرے اللہ کرم کہ اور دلِ مسلم میں احساس کی ترپ ، شعلے کی پک

بازدوں میں کسک اور آنکھوں میں طہر سینا کی چمک پیدا کر دے۔ ان کو (یعنی مسلمانوں کو) ایسا دل دے جس میں جلالِ حیدر اور صدیقِ اکبر کا سوز و گداز موجزن ہو۔

امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل

نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائےِ سلطانی

بالِ جبریل ص ۱۹۲

علامہ مرحوم، امارت کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا اظہار علامہ مرحوم نے اپنے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کو ایک خط تحریر کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا :-

میرا طریقِ امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر !! اقبال

علامہ کے نزدیک جلالِ خسروی باعثِ تنگ ہے اور ایک لالیٹنی سی شے ہے جسے قرار نہیں۔ مصرعہ ثانی میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو امارت و عمارت، حکومت و منصب اور شان و شوکت حیدرِ کرار کی عالیٰ مہمتی اور جنابِ سلمانِ فارسی کی خود اعتمادی سے خالی ہو وہ پریشانی و پشیمانی اور آخر کو فانی ہے۔ ہاں اگر اے مسلمان! تجھے امارت حاصل ہے تو امیرِ علیہ السلام کی زندگی کو مشعلِ راہ بنا اور الفقرِ فحشی پر ناز کر اور اگر شکوہِ خسروی نصیب ہو تو پھر ابوذرؓ کی بے سروسامانی اور سلمانِ فارسی کی مسلمانی سے ملنے لے۔ جو مسلمان فارسی، عمر بھر درِ رسولؐ و علیؑ و بتولؑ پر اپنی ریش مبارک سے جا رہا رہا کشتی کرتے رہے۔ اگر مسلمانوں میں زورِ حیدری، استغنائے سلطانی آجائے تو یہ شکوہِ خسروی سے کہیں اہم ہے۔

اے "صدیقِ اکبر" کے لغوی معنی ہیں بچ بولنے والے کے۔ اکبر یعنی بہتے ہیں بڑا بچ بولنے والا۔ یہاں علامہ مرحوم کے مراد "صدیقِ اکبر" سے (حضرتِ اکبرؐ) نہیں بلکہ میرے لفظِ نظر سے "نبی اکرم" کے ذاتی ستودہ صفات سے چونکہ آپؐ ہی "صدیقِ اکبر" ہیں۔ جنہ کے صداقت و دشمنانِ اسلام اس وقت کو تے ہیں جب آپؐ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ سنو! اے گروہِ انسانی اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک بہتے بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو سچ مانو گے؟ سب نے ایک زبان سے ہو کر اقرار کیا کہ ہاں میں تسلیم ہے۔ اس لئے کہ آپؐ نے آج تک کہیں سے جھوٹے نہیں بولا۔ لہذا صدیقِ اکبرؐ نبی اکرمؐ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جبکہ چالیس سال بعد اسلام لانے والے الکثرہ بیشتر قبل از قبول اسلام جھوٹے بولنے کے مرتکب ہوتے رہے ہوں گے (عراقی)

میں کے لئے ہے فقط زورِ حیدری کافی

تیرے نصیب فلاطون کی تیزی اور اک ضربِ کلیمؐ

طاقت و ہمت کے ساتھ تیزی اور اک بھی خداداد ہوا کرتی ہے۔ پہلوانوں اور شہ زوروں کے بارے میں یہ مثل مشہور ہے کہ یہ عقل کے موٹے اور دماغ کے پھوٹے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنا سارا زور جسم پروری اور تن سازی پر صرف کیا ہوتا ہے۔ دماغ کی پرورش سے وہ بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْنَا دَاوُدَ إِسْمٰعٰلَ فِي الْاَعْلَمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** (ترجمہ) یقیناً اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور علم و جسم کی اہلیتوں میں اُسے بڑھا دیا ہے اور اپنا ملک اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا سب کچھ جانتے والا ہے۔

علامہ مرحوم کو سرکارِ امیر المومنین سے والہانہ عقیدت و محبت ہے۔ جس کا اظہار وہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار، حیدرِ کرار کی اعلیٰ ہمتی، بلند حوصلگی، خود داری و خود اعتمادی اور بیدار مغزی کی پیروی کو قرار دیتے ہیں۔ علامہ موصوف کے نزدیک جہاں منطقِ رازی کو کوئی اہمیت۔ وہاں وہ فلسفہٴ افلاطون و سقراط اور ادراک کی تیزی و طراری کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیونکہ ان کے مدد و ح حضرت علی علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے جو کہ ایک ہی وقت میں مزدور بھی ہے، سپاہی بھی، غازی بھی، مصلائے عبادت پر قابلِ رشک نمازی بھی اور مسندِ عدالت پر بہترین قاضی بھی جو فلسفہ و حکمت کی منزل انتہائی معراج پر نظر آتے ہیں۔ خود من یُطْلَقُ مِنَ الْهَوٰی کا مصداق رسولِ اپنی زبانِ وحی ترجمان سے اعلان فرماتا ہے **اَنَا ذُو الْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا** یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ علامہ موصوف چاہتے ہیں کہ مسلمان فلسفہٴ افلاطون، منطقِ سقراط کو بالائے طاق رکھ کر قوتِ حیدرِ کرار کا مظہر بنیں۔ اسی میں فلاح و ترقی اور کامیابی و کامرانی کا جو ہر پوشیدہ ہے۔

۱۔ قوتِ حیدریہ کے ساتھ ساتھ حکمتِ حیدریہ بھی ہونا چاہیے۔ تب ہی مسلمانوں میں زورِ حیدری اور استفائے
 ۲۔ سلمانی آسکتی ہے۔ (عمرانی)

خدا نے اُسکو دیبا ہے شکوہِ سُلطانی

کہ اُسکے فقر میں ہے حیدری و کز آری

مرب کلمہ

یقیناً یہ بات شک و شبہ سے کہیں بالا ہے کہ خداوندِ قدوس نے اسی مردِ حق آگاہ و درویشِ صفت شخصیت کو جلالِ خسروانہ، جمالِ شانہ، کمالِ شکوہِ سلطانہ کا وارث و امین کر دیا کہ جس نے اَلْفَقْدُ فَقَدِی اور حیدری عشقِ دمستی کو اپنایا اور ثباتِ قدمی میں کز آری و غیر فرآری کو محفوظِ خاطر رکھا وہی فلاح پائے گا۔ اقبال کا یہ پیغام اہلِ اسلام کو دعوتِ فکر و عمل دے رہا ہے۔

بے جُرأتِ زندانِ ہر عشق ہے رُو باہمی

بازو ہے قومی جس کا وہ عشقِ یَدِ اللہ ہے

مرب کلمہ

اقبال جہاں پیامِ بخوری ہے، وہاں ان کا تصورِ عشقِ دمستی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ عشق کو جراتِ بہمت، حوصلہ، جذبہ و ایثار اور قربانی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس خوف و خطر، ڈر اور ہراس کو مکاری عیاری، چالاکی اور چال بازی کو عشقِ دمستی کے حق میں زہرِ لہلہا گردانتے ہیں۔ جس میں اول الذکر نام کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہوں وہ انسان، انسانِ کامل اور باوقار مقام کا حامل ہوتا ہے۔ یہی حضرت انسان اگر عیاری و مکاری کو اپنا اور طعنہ بھپونا بنالے تو پھر یہ انسانیت کے منہ پر بدنامِ داغ اور عشق کے لئے جبہ ننگ اور دمستی کے لئے باعثِ رسوائی و شرمساری بنتا ہے۔

بدہ اور اجوانِ پاکباز نے

سروشِ از شرابِ خاساز نے

قومی بازوئے او مانند حیدر

دلِ او از دو گیتی بے نیاز ہے

ایمانِ حجاز صری

شاہِ مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمہ، سچید سعادت مند، نیک و صالح نوجوان ملتِ اسلامیہ کے لئے، 'توسطِ سرکارِ دو عالم بارگاہِ ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ اسے خلاقِ دو جہاں تجھے واسطہ اپنی رحیمی و کربھی اور اپنے محبوبِ سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کا، انہیں پاکباز و پاک طینت بنادے اور انہیں وہ شرابِ معرفت عطا کرے جس کا نشہ ان کو بے نیازِ غم و دریاں کر دے اور ان کا ہر فعلِ خالص نیک ثابت ہو ان کے بازوؤں میں زور و توانائی بھر دے تاکہ نصرتِ دینِ مبین پئے حفاظتِ حق اور احیائے اسلام کے لئے عہدِ ماضی میں شمشیرِ کف رہیں۔ ان کے دلوں میں جذبہِ جہاد، بازوؤں میں زورِ یدِ الہی بھر دے اسی میں تیرے پسندیدہ دین (اسلام) کی بقا و سلامتی کا راز پنہاں ہے۔

گلہ نامے ز خاکِ من برا نگلیڈ

نم چشمِ بخونِ لالہ آمیڈ

اگرشایانِ نیم تیغِ علیؑ را

نگاہِ وہ چو شمشیرِ علیؑ تیز

اردغانِ حجازؑ

جہاں علامہ مرحوم بارگاہِ ایزدی میں دعا فرماتے ہیں وہاں سرکارِ رسالتؐ ناب کے حضور بھی دست بدعا نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ انہیں (اقبال کو) دیدہ بینا عطا کرے تاکہ بصیرت اور سعی جمیل ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کا سبب ہو اور سوز و ساز اور گدازِ عشق و مستی عطا کرے کہ معشوقِ حقیقی کے وصال میں خون کے آنسو بہاؤں اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ گوہرِ یک دانہ ہاتھ نہ لگے تو اسے زورِ بازوئے حیدرِ کرار مرحمت فرما۔ جس میں تیغِ براں اٹھانے کی سکت ہو۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کی نگاہ میں وہ اثر پیدا کر دے جو علی علیہ السلام کی شمشیر (ذوالفقار) میں تھا۔ تاکہ وہ زورِ بازوئے حیدر کا کام نگاہ سے لے سکے۔ کیونکہ

لے گوہرِ یک دانہ سے راقم الحروف کے مراد اشجع عالم، دہی نبی مکرم، سیدنا حضرت علیؑ سے ہے اور اسے قلعہ بند میرے علامہ صاحب نے علی المرتضیٰ کو اپنے فکر کا محور و مرکز بنا رکھا ہے: (مترجم)

ۛ نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

مَقْصِدِ لَعْنَتِكَ لَعْنَتِي پَہ کھلی اُن کی زباں

یہ تو اک راہ سے تجھے کوبھی بُرا کہتے ہیں

باقیاتِ اقبال ص ۲۵

حکیم مشرق، علامہ اقبال کی ایک نظم بعنوان ”فریادِ اُمت“ جو باقیاتِ اقبال میں ملتی ہے اس میں مندرجہ بالا شعر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ علامہ موصوف مصرعہ ادنیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث **فَعَلَى مَنِّي وَأَنَا مِمَّنْ لَعْنَتِكَ لَعْنَتِي** (یعنی، یا مَیّی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ تیرا گوشت رُحْم، میرا گوشت ہے۔) انحصور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید فرماتے ہیں: **كَمَلَكْ دَمِي جِسْمَكَ جِسْمِي نَفْسَكَ نَفْسِي**۔ مصرعہ ادنیٰ کا دوسرا حصہ ”پہ کھلی ان کی زباں“ تاریخی حقائق و واقعات کا آئینہ دار ہے اور مصرعہ ثانی میں ان دو دھکے کے ملاؤں کی خوب خبر لیتے ہیں۔ اور اس مصرعہ میں بھی تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ اور نہایت اچھوتے انداز میں ایک حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے طے پی اگر تاریخ اسلام کی ورق گردانی کی جائے تو یہ تو اک راہ سے تجھ کو بھی بُرا کہتے ہیں“ کی تائید و تصدیق آسانی سے ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ بغض و عناد اور تعصب کی اندھی عینک اتار کر پڑھا جائے۔ مصرعہ ثانی میں لفظ ”راہ“ کا جواب نہیں، اللہ اکبر کس انداز اور رخ سے پتے کی بات کر گئے۔

تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا تو پاس بیٹھنے والوں کی پیشانی پر بل پڑ گئے، چہرے اتر گئے، دلوں میں شک و شبہات جنم لینے لگے۔ اور آخر کار دل کے ہاتھوں تنگ آکر کہہ بھی گئے وہ نہ سکے۔ قول و فعل رسول پر ناپسندیدگی کا اظہار کھلے دے لفظوں

ۛ حدیث قرطاس اس بات کے تیرے دلیل ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کے دعویدار نے آپ پر آپ کے زندگے میں ہی ”ہمتِ بزیات“ لگا کر جودل میں تھا اور اس کا کھلے بند دے اظہار کر دیا، علامہ موصوف نے سچ ہی تو کہا ”یہ تو اک راہ سے تجھ کو بھی بُرا کہتے ہیں“۔ انہی کے پردے میں ان کے پردکار ملاؤں نے علم کے دشمنوں میں حضور نبی اکرم پر اپنے نئے تحقیق کے دروازے کھول دیئے اور اب دن رات اس بات پر زور دے کہ انحصور ہمارے جیسے بشر تھے۔ کبھی بٹے بھائے کے حیثیت دیتے ہیں اور مدبوگئی کہ آپ کو عطا کار بھی گے دانے میں بھی بکے محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ

نورِ خدا کے دے میں ہیں عطا

میں کرتے بھی رہے۔ اسی لئے تو علامہ موصوف نے کسی جگہ یہ فرمایا ہے۔

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاس بیٹھنے والے بہت سے صرف جان کی اماں کے کارن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا کا اقرار صرف زبان سے کرتے رہے۔ دلوں میں وہی کدورت اور نگاہوں میں بتوں کی صورت، بہر صورت رہی اور سبب انتقال رسالت مآب اور قتل ائمہ ہدی علیہم السلام کا باعث بنی۔ یہی وہ کدورت تھی کہ جس سے لعنۃ الرسول جناب عزرا بنزل کا پہلو شکستہ ہوا اور سبب رحلت بنا۔ یہ سب کچھ بغض علی میں ہوا اور یہاں تک کہ آنحضرت کو بھی ایک رخ سے برا بھلا کہنے لگے۔

فیض اقبالؒ ہے اُسی در کا

بندہ شاہ لافٹی ہوں میں

باقیات اقبال ص ۶۹

علامہ مرحوم اپنے لئے اسے فخر اور اعزاز کا باعث تصور کرتے ہیں کہ وہ بغض رب العزت، شاہ مرداں شیریزداں، علی المرتضیٰ، شاہ لافٹی کے غلام کمترین ہیں اور یہ ٹرم ہے نیاز مندِ در رسول کا، شاہ لافٹی کا اگر انقدر اعزاز علی المرتضیٰ کو جنگ احد میں ملا۔ جب کہ آپ سردارانِ قریش کو تیغ کر چکے تو حضور سرکار رسالت مآب کی نظر مشرکین کے ایک جتھے پر پڑی۔ حضور نے جناب امیر کو آواز دی۔ علیؑ ان پر حملہ کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ اللہ کا شیر مشرکین کے غول پر موت بن کر ٹوٹ پڑا۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ "حضرت علیؑ کی یہ ثبات قدمی دیکھ کر زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز ہنٹائی دی۔

لَافَتٰی اِلَّا عَلٰی لَا سَیْفُ الْاَذُو الْفِقَارِ

کسی شاعر نے نہایت چابکدستی سے مصرعہ ادنیٰ لگا کر اس مصرعے کو شعر کی شکل دے دی جو آج تک زبانِ زود عام ہے۔ سنئے شاعر کہتا ہے۔

شاہ مرداں، شیریزداں، قوت پروردگار

لافٹی الا علی لا سیف الا ذو الفقار

جنگ احد میں جب یارِ راہ فرار اختیار کر گئے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تو دشمن کے ہر حملے کا جواب صرف علی کی ذات دے رہی تھی اور جب دفاع کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آنحضرتؐ نے اپنی تلوار علیؑ کے سپرد کی جب وہ بھی ٹوٹ گئی تو کارخانہ قدرت کی تیار کردہ تلوار عرش سے اتری۔ جس پر مندرجہ بالا کلمات کندہ تھے۔ علامہ موصوف مصرعہ ثانی میں خود کو ”بندہ شاہ لافٹی“ کہتے ہیں۔ یہ معرفت اور عشقِ یدِ الہی کی معراج ہے۔ وگرنہ بندہ شاہ لافٹی ہونا کوئی منسی کھیل نہیں اور یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ یہاں تو نظام الدینؒ یہ فرماتے ہوئے ملتے ہیں:-

نظام الدین حیا دار دک گوید بندہ شاہ ام !!
وہی کن قبرت اور اکینہ یک گدا باشد !!

دیکھا آپ نے کہ علامہ موصوف محبتِ آئمہ اطہار اور عشقِ حیدرِ کرار میں کس قدر ڈوب چکے تھے کہ خود ہی زہانے ہیں کہ میں علیؑ کا بندہ ہوں، یہ دعویٰ صرف مرد قلندر ہی کر سکتا ہے۔

حیدریم قلندیم مستم ، بندہ مرقضی علی ہستم

اور یہ عجز و انکساری کی اعلیٰ مثال ہے۔ جس کا اظہار نظام الدین ادلیا ’سرکارِ ذری ذہبؒ نے اپنے شعر میں کیا۔
سینہ پاک جن کا امانت دار تھا !!!

اے شاہِ ذی جاہ تو واقفِ جوانِ اسرار سے باقیاتِ اقبال ص ۸۷

علامہ صاحب ’سرکارِ نظام الدین ادلیا کے حضور عرض پرداز ہیں جن کے سینے میں وہ دل بیدار جو معرفتِ مدینۃ العلم و بابِ ہائے سرشار تھا۔ ان کے نفروں میں جلوہ طور ہے حقیقت ’تجلائے سرکارِ مدینہ‘ مینارۃ اور عشقِ شہ نجف وجہ سرور تھا۔ اسی لئے علامہ موصوف کی نفروں میں وہ مرد فقیرِ اعلیٰ دار فزع ہے کہ جس کی دیدہ بینائے جلوۃ رسالت مآب اور تجلائے سرکارِ نجف دیکھا ہو۔ وہی مردِ کامل اسرار و رموزِ الہی کی کماحقہ معرفت رکھتا ہے۔

۱۔ قرآن پاک سے ارشادِ رب العزت ہے۔

۲۔ علیؑ کے ذاتے ستودہ صفات ہیں ادلیا ، ادھیار ، غوث و قطب ، ابدالِ قلندر کے حشرچہ رفیعے ذکر ہے اور یہی ذات گرامی اہل فقر کے لئے باعثِ فخر و مدیہ ہے۔

یہ ہے اقبال فیضِ یادِ نامِ مرتضیٰ جس میں

نگاہِ فکر میں غلوٹ سر آئے لامکاں تکھے

باقیات اقبال ص ۱۴۸

اس میں کلام نہیں کہ حکیم مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے والہانہ عقیدت اور جنوں کی حد تک محبت تھی جس کا ذکر وہ بار بار اپنے کلام میں مختلف انداز میں کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اسی ذکر میں رطب اللسان ہیں۔ آپ کو اعتراف ہے کہ مجھے بصیرت و بصارت، دل بیدار، شعور و ادراک کی دولت بے بہا حیدر کرار کی محبت کے علاقے میں نصیب ہوئی ہے اور اب بہ فضلِ ایزدی، بہ طفیلِ سرکارِ شاہ نجف، بسبب شاہِ مدینہ میری نظروں کے سامنے سے تمام حجابات ہٹ چکے ہیں۔ آخر اس قدر تیز آنکھ کہاں سے ملی۔ خود فرماتے ہیں

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

دیکھا آپ نے خاکِ مدینہ اور نجف کی تاثیر! جس آنکھ میں یہ خاک لگاٹی جلے تو پھر وہ کسی لالیتی و بے معنی شے پر نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ وہ تو کون و مکاں کو چرتی ہوئی لامکاں تک پہنچ جاتی ہے۔

کرم کرم کہ غریب الدیار ہے اقبال

مریدِ پیرِ نجف ہے غلام ہے تیرا

باقیات اقبال ص ۱۵۰

سرکارِ شاہ نجف سے اسی خاص لگاؤ اور عقیدت و محبت کی وجہ سے علامہ موصوف اولیاء کرام، صوفیا کے کلامِ بلاغت نظام میں خاص لطف لیتے اور ان کے آستانہِ لمٹے پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کے کشف و کرامات غور اور تعلیم کا عمیق نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات، ارشادات و فرمودات سے اپنی فکر کو جلا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ نظم اس وقت کہی تھی جب وہ حصولِ تعلیم کی خاطر سندھ سے عازمِ یورپ ہونے والے تھے۔ آپ سرکارِ نظام الدین اولیاء سے کرم کی بھیک مانگتے ضرور ہیں۔ مگر درجہ

۱۔ یہ شعر ایکے غزل سے اخذ کیا گیا ہے جو علامہ موصوف نے غالباً ۱۹۰۲ء میں کہی تھی جو باقیاتِ اقبال میں ص ۱۴۸

اور حسب مراتب کو اس عالم وارفنگی میں بھی نہیں بھولتے۔ معرہ ثانی میں صاف اعلان کرتے ہیں۔ اے دلی و دلیٰ
 ہند سرکار میں آپ کا غلام کمتر ضرور ہوں۔ اس میں شک نہیں مگر میرا پیر و مرشد، رہبر و راہنما، امیر عرب، شاہ نجف
 جد الحسن و الحسین، شاہ مشرقین، علی بن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المشرق و المغرب کو تسلیم کرتا ہوں۔
 اور آپ کی وساطت سے کرم کی بھیک مانگتا یہ دلیل معرفت ہے۔

دل میں ہر مجھ بے عمل کے داغ عشق اہلبیت

دھونڈتا پھر تلے ظل و امین حیدر مجھے! بانیات اقبالؒ

علامہ مرحوم پہلے معرہ میں اپنی کوتاہیوں، بد اعمالیوں، کاکھلے بندوں اقرار کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ مگر اسی
 معرہ کے دوسرے اور آخری حصے میں، نہایت عمدگی سے فرماتے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان سیاہ کاریوں
 کے باوجود، اس نے مجھے اہل بیت محمد کا عشق عطا کیا ہے۔ مجھے ڈر، خوف و ہراس کبھی، میرے اعمال و افعال
 لاکھ بُرے بھی۔ مگر مگر دو جہاں، رحمت کون و مکان، صاحبِ لولاک کی آلِ پاک کی محبت و الفت میری نسِ نس
 میں رچ بس گئی ہے۔ اسی لئے محشر کے دن کی دھوپ کا مجھے کچھ خوف نہیں اور یہی وہ محبت ہے جس کا دَیْمَیْنُ
 مِّنَ الْهَوَی کے مصداق نے اپنی شبِ دروز کی محنتِ شاقہ کے صلہ میں چاہی ہے۔ (یعنی الفتِ آلِ محمد)۔
 میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جب میدانِ محشر برپا ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کی پکار ہوگی کان پڑی آواز سنائی نہ
 دے گی۔ اس وقت محبتِ آلِ محمد کا اعجاز دیکھنا کہ اس عالم میں مجھ ایسے گنہگار کو حیدر کرآر، مساتی حوضِ کوثر والدہ
 شبیر و شبیر کا دامنِ رحمت مجھ پر اس کڑی دھوپ میں سایہ کسے کسے لئے بیقرار ہوگا۔ اور آلِ محمد مجھے اپنے دامنِ
 عاطفت میں لے لیں گے۔ علامہ موصوف یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ گویانِ محمد، فرمانِ رسالت مآب کی روشنی
 میں دامنِ اہل بیت مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ کل یہی روزِ محشر، حشر کی چلچلاتی دھوپ میں تمہارے سروں پر
 سایہ نکلن ہوگا۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُلُوبِ کہ میں تم سے کابرد رسالت کے کوئےِ اجرت نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں
 کہ میرے آل سے محبت کرنا۔ علامہ موصوف نے رسولِ مقبول کے اسے حدیث کے پیشِ نظر دامنِ اہلبیت کو نہیں چھوڑا
 یہی وجہ ہے کہ آج اقبالؒ زندہ دپائندہ ہے۔ اور یقیناً اقبالؒ زندہ ہے چونکہ بفرمانِ رسالت مآب کہ جو اہل بیت
 اہلار کے محبت میں مرجئے، وہ مرا نہیں، وہ زندہ نہیں (عمرانی)۔

چوں علیؑ در ساز بانان شعیبؑ

گردنِ مرجبِ کن، خیر بگیشد

اسرار و رموز ص ۱۸۲

شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال اپنی کتاب اسرار و رموز میں فرماتے کہ اے بندہ مومن (مسلمان) "جو" کی رد ٹی کھا کر اپنی بسر اوقات کر، اسی نانِ شعیب (جو کی رد ٹی) میں آمہنی عزم اور بے پناہ طاقت کا راز پوشیدہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تیرا کردار اعلیٰ و ارفع سیرت، پاکیزہ اور طینت مین اور سنجیدہ ہونا چاہیے، تو پھر تو خیر شکن اور مرجب و عنتر نکلن ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب دراصل پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان! تیرا کردار حیدر کو تار کے اسوۂ حسنہ کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تو اسوۂ حیدر کو تار سے کوسوں دور ہے۔ خدا کے لئے عقل کے ناخن لے، خوابِ خرگوش سے جاگ۔ حیدر کو تار کے افکار و کردار کی روشنی میں اسبابِ زندگی کو ہمیز کر، یہی تیری فلاح کی ضمانت ہے۔

پنختہ ساز و فطرتِ ہر خام را

از حرمِ پیروں کند اِصنام را!

سچ بتا کہ کبھی اے انسان تو نے اس پر ایمانِ نظر سے غور و فکر کی کہ مسِ خام کب اور کس وقت کندن ہوتی ہے۔ جب وہ حرارت کی نزل سے گزرتا ہے، یہی انسانی نچر (یعنی فطرت) کے لئے کندن ہونے کی بین دلیل ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ اور امامِ برحق وہی ہو سکتا ہے جو خامِ فطرت کو پنختہ سے پنختہ تر اور مستحکم سے مستحکم ترین بنادے۔ دوسرے مصرعہ میں وہ ایک تاریخی حقیقت اور ایک اہم ترین واقعہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ جیسے اسی خیال کو اس رُخ سے علامہ صاحب کے پیش رو مرزا اسد اللہ خان غالب نے یوں بیان کیا ہے۔

گو واں نہیں پہ واں سے نکالے ہوئے تو میرے

کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی ۱۱ غالب

اب دیکھنا یہ ہے کہ کعبے سے بتوں کو کیا نسبت؟ جب کہ مذہبِ اسلام میں بت پرستی گناہِ کبیرہ میں شمار ہوتی اور پھر اللہ کا گھر ہو اور بتوں کا راج؛ چہ معنی؟ ہاں تو صاحبِ آمد سرکار دو جہاں سے پہلے خانہ خدا پر ۲۶۰ بت ناحق قابض تھے۔ جن میں بڑے نامی لات و منات و پہل گئے جاتے تھے۔ یہ بڑے خدا تھے۔

باقی سب ان سے چھوٹے۔ تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ ان ناچاروں کا بھٹوں کو اللہ کے گھر سے اللہ کے دلی شیر علی مولا علیؑ نے دوش رسالت مآب پر بلند ہو کر ان جھوٹے خداؤں کی خوب خبر لی اور خانہ خدا سے نکال باہر کیا۔ اور عالمین کے لئے قبلہ بنا دیا۔ یہاں پہنچ کر کبھی شاعر کے قصیدے کا یہ بند یاد آتا ہے۔

میں نے مانا تیرا گھر مقدم سہی پر تمہوں سے مگر یونہی ویران تھا

مادرِ مرقضی کا یہ احسان ہے آج آباد تیرا مکان سے ہو گیا

حقیقت بھی یہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد مادرِ گرامی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ایسے حق کے دلی بھائی کو جہم دیا کہ جس نے اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف اور پاک کر دیا۔

نغمہ زانا دل از مضرابِ او

بہر حق بیداری او خوابِ او

اس وقت کی مسحور کن صاحت کا کیا کہنا سبب ایک نغمہ پر کیف فضاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ جب کوئی دل کے تاروں کو مضراب کی لطیف چھڑ چھاپٹ سے شرع کرتا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں پھر علامہ موصوف وہی اسلامی تاریخ کے دو اہم باب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اول الذکر میں آپ سیدنا حضرت علیؑ علیہ السلام کی عبادت و ریاضت الہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت علیؑ کی بیداری شب کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر رات کو ایک ہزار رکعت نماز و نوافل ادا کرتے تھے۔ ہاں ایک رات بھی بھر کہ خوابِ راحت کے مزے لوٹے۔ یہ سونا بھی اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اپنی رضا کے عوض، سودا کر لیا اور دَمِ النَّاسِ مَن لِّشَرِّیْ نَفْسِیْ ابتغاءَ مَرْضَاتِ اللّٰہِ کے گرانقدر اعزاز سے سرفراز فرمایا :-

لے سرکارِ امیر المومنین کے عبادت کیا کہنا۔ حالتِ نماز میں انگشتری زکوٰۃ دے کر بادِ گام ایزد کے سے اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ یُعِیْمُونَ الصَّلٰوۃَ وَیُؤْتُونَ الزَّکٰوۃَ وَہُمْ رَاکِعُوْنَ کا خطاب پایا۔

از عصا و سب سفیدش محکم است

قدرتِ کاملِ بعلمش توأم است

چشمِ وہ ہاتھ عصا سے کہیں مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ جوید اللہ کا مصداق ہو، اسی ہاتھ کے لئے اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ اور اسی کو حق نے لافقی کا تاج پہنایا اور اسی کی دوسری نشانی علامہ موصوف اپنے اسی شعر کے موصوف ثانی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس قوی ہاتھ کی طاقتِ خدا واد کے ساتھ علم کی طاقت بھی لازمی امر ہے جسے کلامِ پاک میں ارشادِ قدرت ہو رہا ہے۔ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ عَلٰی کُمْ ذُرّٰیًا لَّیْسَ لَکُمْ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ رُحْمَةٌ یَقِیْنًا حق تعالیٰ نے تم پر ترجیح دی اور علم و جسم کی اہلیتوں میں اسے بڑھا دیا ہے۔ اس شعر کی ہیئت اور شگفتہ بندش اس بات کی محکم دلیل ہے کہ علامہ مرحوم کا قرآنِ پاک سے گہرا نگاہ و رہا ہے۔

نوع انسان البشیر و ہم تذیر

ہم سپاہی ہم سپہ گیر ہم امیر

جب ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ گیتی پر بھی وہ فردِ واحد ہے کہ جو ایک ہی وقت میں بشیر بھی ہے اور تذیر بھی، وہ میدانِ جنگ میں جہاں جاننا نہ پڑا ہے وہاں وہ عظیم سالارِ لشکر بھی ہے۔ امیروں میں امیر المومنین، عزیزوں میں غریب الغریب، مزدوروں میں مزدور اور محنت کشوں میں محنت کش نظر آتے ہیں، نصرتِ رسولؐ اور احیائے دینِ اسلام کی جس انداز سے آپؐ نے دست گیری فرمائی وہ آپؐ ہی کا حصہ ہے۔

زحیدیم من و تو زما عجیب نبود

گر آفتاب سوئے خاوراں بگردانیم

جاویدہ مرصفا

علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں اچھنبے کی بات کیا ہے۔ میں بھی حیدری ہوں اور تو بھی تو پھر یہ کوئی مشکل مشکل تو نہیں کہ ہم ڈوبا ہوا سورج مغرب سے دوبارہ لوٹا نہ سکیں۔ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ہم پہلے

اپنی زندگی کو تابع فرمانِ الہی، عشقِ رسول اللہ اور ولایتِ حیدر کرار کے لئے وقف کر دیں تو پھر ہمیں بھی یہ حق تصرف حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم گردشِ میل و نہار روک سکتے ہیں۔ دلیل اس امر کی علامہ موصوف کے درج ذیل شعر سے اخذ کی جا سکتی ہے۔

کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے میرے
یہ جہاں چننے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

غور کیا آپ نے کہ محمدؐ کی غلامی، جہاں دیں حق کی شرطِ اول ہے، وہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے وفا کا انعام حق تعالیٰ اپنے بندوں کو لوح و قلم کا وارث قرار دے رہا ہے۔

اے پرہیزگارِ حیدر کافِ تو

ذوالفقارِ حیدر از اسلافِ تو
اصرار در موزن^{۱۱}

کاش کہ اے امتِ مسلمہ تو نے کبھی اس بات پر غور نہ کر کی ہوتی۔ اور کبھی یہ تو سوچا ہوتا کہ تیغِ حیدری (ذوالفقار) جو جنگِ بدر میں، حیدر کرار کے لئے عرشِ اعظم سے اتاری تھی وہ تیری میراث ہے۔ افسوس تیرے اٹھ ہیں وہ تیغِ آبدارِ بزمی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ترے خون میں جذبہ ایمانی، منجمد ہو چکا ہے تو نے ایشاد و قربانی کا درسِ فراموش کر دیا ہے۔ آج جب کہ کفر و الحاد و زندقیت کا طوفان بڑھا چلا کر رہا ہے۔ اٹھ حیدری عزم و ہمت سے کام لے! تیغِ بے نیام کر اور شیرِ حق کی طرف حق و انصاف کی فرمائش کے لئے کفر و الحاد سے نبرد آزما ہو جا۔

بڑھ کے خیر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن

اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے
بالِ جبریل ص^{۱۲}

علامہ موصوف، ہندوستان میں مسلمانوں کی بے بسی و بے حسی کو دیکھ کر کفرِ افسوس ملتے۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلام و تاریخِ اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا وہ ہندوستان میں ہندو سامراج کے خلاف اپنے اشعار میں سراپا احتجاج کی صورت اختیار کر گئے۔ آپ کے نزدیک ہندوستان میں ہندوؤں

کی مسلسل ریشہ دوانیاں، سادہ لوح مسلمانوں کے لئے، مستقل پریشانیاں بنتی جا رہی تھیں۔ جس طرح رسول اکرمؐ کے دور میں کفر نے منظم ہو کر قلعہ قموص (خیبر) میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اقبال کے نزدیک وہی صورت حال ہندوستان میں پیدا ہو چکی تھی اور ادھر مسلمانوں کا یہ حال بقول علامہ اقبال :-

دیکھ مسجدیں شکستہ، تسبیح ہنگام شیخ

کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں، اور اس طرح سے منتشر جیسے تسبیح کے دانے دھلا گئے سے جدا ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور پھر حکم ملے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ مقصد یہ کہ آپس میں بھوٹ ایک کر دے۔ جس سے دشمنی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر ہم تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے تو پھر کوئی بھی عیار و مکار دشمن یا منافق ہماری صفوں میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی شعر کے مصرعہ ثانی میں ہندو سامراج کی نشاندہی یوں فرماتے ہیں :-

شکرے میں برہمن کی نچتہ زناری بھی دیکھ

یعنی کفر کے پیروکار منظم طور پر اسلام کے درپے آزار ہیں اور قلعہ بندیوں میں شب و روز مصروف ہیں۔ مگر اس نکتہ و شر کا قلع قمع کرنے کے لئے کوئی حیدر کمر اڑ رہی ہو تو بات بنے۔ کوئی ہے جو ناموس اسلام کے تحفظ کے لئے

مرکب میدان میں لئے جو شش ایمانی کے ساتھ

قوم کی حالت بدل دے اپنی قد بانی کے ساتھ

حقیقت بھی یہی ہے کہ قوموں کی تقدیر، تدبیر سے کہیں بڑھ کر جانی و مالی قربانیوں ہی سے بدلی جاسکتی ہے۔ جہاں علامہ موصوف اس زمانہ ناگفتہ بہ میں کسی "حیدر کمر" کے متکاشی نظر آتے ہیں وہاں وہ مسلمانوں کی جانب سے بے قرار ہو کر کبھی یوں بھی فرماتے ہیں:

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

اس لئے کہ کفر و الحاد کا دور دورہ ہے۔ ہر طرف سرائیگی کا عالم ہے۔ پوری دنیا آگ کی پیٹ میں آچکی ہے کوئی ہے جو اس آتش غرور میں کود پڑے اور اسے ٹھنڈا کر دے اور یہ کام تو صرف ملتِ ابراہیم ہی کے کسی رمزِ آشئلے مشیت، حق آگاہ سے ممکن ہے۔ لہذا اس کی تلاش کر اگر اس جہنم کو گلزار دیکھنا چاہتا ہے۔

باطن پیوست و از خود گذشت

دل بہ رستم داد و از حیدر گذشت

چادید نامہ ص ۲۴

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے تاریخ اسلام کے اس عظیم سپوت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ جس کی تینے بڑے بڑے سوراوڑوں کو زیر اور سرکشوں کو ڈھیر کر ڈالا، اگر اس کی موجودگی میں کسی فتنے نے سر اٹھایا تو اسے سختی سے پھل ڈالا، اس کی شجاعت، بہادری اور دلیری کا سکہ تاریخ عالم کے ہر مردِ جمہی کے دل پر نقش ہے۔ جس کو ہر قوم کا سپاہی عقیدت و احترام سے جھک کر سلام کرتا ہے، جس کو ہر خطہٴ ارضی کا دالی چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ اُسے اپنا ہیرو اور قائد تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی عظیم شخصیت سے رشتہ استوار کرنا اور اپنے لئے فخر و مباہات گردانتا ہے۔ مگر حیف ہے اس مسلمان پر جو تجھے چھوڑ کر ”رستم“ کی بہادری اور شہزادری کے راگ الاپتے ہیں۔ اس سے حب الوطنی، سرفروشی اور بہمت کا سبق لیتے ہیں۔ حالانکہ ”رستم“ صرف علاقائی شہرت کا حامل تھا۔ اس کے برعکس عساکر اسلام کا کمانڈر انچیف علی ابن ابی طالب وہ جانباز و سرفروش، دلیر و بہادر اور مردِ جمہی ہے۔ کہ جس کی پادشاہی و فرمانروائی روزِ ازل سے تادمِ این اور تابِ ابد ملک شجاعت پر مستم ہے اور نہ ہی گئی، لہذا تاریخ عالم اور بالخصوص تاریخ اسلام کے اس عظیم جرنیل (حیدر گزارد) کی پیروی کرنا، ہر مردِ حق پسند، جانباز و سرفروش کا فرضِ ادقین ہے، اسی میں اس کی سرازاری کا رازِ حشر ہے۔

پنچہ حیدر کہ گیسر بود

قوتِ اواز ہمیں ششیر بود

اسرار و رموز ص ۸

سلم! اگر تجھے تاریخ اسلام سے سس ہو تو یہ بات تجھ پر واضح ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ قلعہ قموص (خبر) کو علی ابن ابی طالب نے بقول کسی شاعر کے لیا تھا کام بس دو انگلیوں سے بابِ خیبر میں

لے رستم و سہراب نامی دو پہوانے آج سے صدیوں پہلے سرزمینِ ایران پر گزرے ہیں، یہ آپس میں باپ اور بیٹا

تھے۔ (مراثی)

اور وہ قلعہ جس کو کفر اپنے لئے بنائے اسن اور ناقابلِ تسخیر تصور کرنا تھا۔ اس سرکار امیر المومنین نے تختِ سلیمان بنادیا۔ جہاں آپ میں طاقتِ خداداد بدرجہ اتم موجود تھی، وہاں پر درگاہِ عالم نے اس کے لئے عرش سے تلوارِ نازل کی جس نے کفر کا قلع قمع کر ڈالا، بڑے بڑے سرکشوں کے سر تنوں سے جُدا کر ڈالے، یہاں تک کہ مرحب و عنتر ایسے نامی گرامی شہ زوروں کو چشمِ نردن میں نعرۂ تکبیر "اللہ اکبر" کہا اور کام تمام کر دیا۔ بہت سے لوگ حضرت علیؑ کی اس شجاعت کو ان کے لئے باعثِ عزت و تکریم گردانتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی ذات ستودہ صفات اس سے کہیں بڑھ کر اوصافِ اعلیٰ و عالیہ کی حامل ہے۔ بقول استادِ قمر جلالوی کے :-

مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا

پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے قمر جلالوی

حقیقت واقعی بھی یہی ہے کہ علیؑ ابن ابی طالب کی شجاعت و بہادری کا اس حیثیت سے موازنہ کرنا کہ وہ قاتلِ مرحب و عنتر ہیں۔ یہ ان کی عظمت و بزرگی پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ علیؑ ابن ابی طالب قدر و منزلت تو خدا جانے یا خدا کا رسولؐ۔ خود رسالت مآب فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانا علیؑ کو کسی نے برا ذاتِ احدیت کے اور میرے اور نہیں پہچانا کسی نے مجھے سوائے خدا و علیؑ کے اور نہیں پہچانا خدائے قدوس کو کسی اور نے سوائے میرے اور علیؑ کے۔

اگر چیدر کوآر کی شجاعت مرحب و عنتر کو زیر کر لینا ہی ہے۔ تو یہ حقائق سے روگردانی کے مترادف ہے۔ علیؑ تو وہ ہے کہ جس نے مہد میں کلمہ اُتر کر کو دو نیم کر دیا تھا، جس نے شبِ ہجرت بسترِ رسولؐ پر تیغوں کے سائے میں سو کر دُمنِ الناس من لیشدی نفسہ ابتغا موضات اللہ کا خطاب پایا۔

جس نے جنگِ خندق میں عمرو بن عبدود کے مد مقابل جا کر دِما نیطقی عن الہوی کے مصداق رسالت مآب سے کُلِّ ایمان کا خطاب پایا اور جب کُلِّ کفر کو فی النار و السقر کر کے خراشاں خراشاں بارگاہِ مصطفویٰ میں پہنچے۔

لے اُتر کر اذہا کو کہتے ہیں۔ یہ مدلیوں پرانا سانپ بیتہ اللہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا۔ جسے کو در جہالت میں معیارِ اولاد یعنی حلالِ حرامی کے پہچانے کا آلہ تصور کیا جاتا تھا۔ کتبِ تاریخ و تہذیب میں ملتا ہے کہ عرب ہر نو مولود کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ دس لینا تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ مولود حرامی ہے اور۔ یہ چھوڑ جاتا تو اسے حلالِ زادہ قرار دیا جاتا اور اس کے ماں کو صاحبِ عصمت گردانتے۔ علیؑ بن ابی طالب نے اس رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کیا۔ جب رسولؐ اکرمؐ سے یہ کہا گیا کہ ہمارا معیارِ اولاد اس نو مولود نے ختم کر دیا تو حضورؐ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اب علیؑ معیارِ اولاد ہوگا۔ جس کے دل میں اس کے محبت ہوگئے وہ حلال ہوگا۔ اور جس سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا۔ (عمرانی)۔

تو رسول اکرمؐ نے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیا، سینہ سے لگایا، اور زبانِ وحی ترجمان سے حضرت علیؑ پر یوم الفتح فی الفضل من عبادۃ الثقلین کا مژدہ جالغزاسنا کر علیؑ کو دادِ شجاعت دی، لیکن علیؑ کی بزرگی و برتری تو اس میں ہے کہ ہادی برحقؑ نبی اکرمؐ امام برحقؑ علی المرتضیٰؑ کے حق میں یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب العزت تجھے واسطہ فی حکمت کا حق تو اس طرف پھیر دے جدھر علی پھرے۔ کہیں یہ ارشاد کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی کی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ۱۳ رجب المرجب کو خانہ خدا میں پیدا ہوا اور آٹھ کھول کر سب سے پہلے ریح رسالت مآب کی زیارت کی

مسلم ہندی چرامیدان گذاشت

ہمت او کراری و کراری نداشت

مثنوی مسافر

جب ہم تاریخ کا گہرا نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کیونکر میدان جنگ اور جذبہ جہاد سے منہ موڑا۔ اس لئے کہ ان میں نہ دیرِ الہی کا فقدان بڑھتا چلا گیا اور ان میں حیدری جوش و خودش تو کجا بسے کورامی تک نہ رہی۔ اور یہی ہندوستان کی فاتح قوم (مسلمان) باہر سے آئے ہوئے، سفید نام انگریز کی غلامی کا شکار ہوئی اور ہندو مہاجن نے اس کی رہی سہی معیشت کو نہایت خوبصورتی سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہاں تک کہ مسلمان کو دو وقت کی روٹی کا محتاج ہونا پڑا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم،

جسے نان جوین بخشی ہے تو نے

اُسے باز دئے حیدر بھی عطا کر

بال تبریل ص ۳۳

علامہ مرحوم کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اہل عالم نے دیکھا کہ ایک کمزور سے انسان نے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے، اُن میں جذبہ جہاد، جوش حیدر، کورامہ اور عزمِ شیری کی روح پھونک کر ایک علیحدہ مملکت (پاکستان) کا فرہ ستا بلند کیا۔ بقول علامہ مرحوم

ہم امیر قافلہ سخت کوشش و پیہم کوش

میں اس کوشش میں لگے رہے کہ مسلمانوں کو آزادی نصیب ہو اور آخر کار وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور اگست ۱۹۴۷ء کو ایک سلطنتِ خداداد (پاکستان) دنیا کے نقشے پر ابھری۔ جس کی کھلی ہوئی فضا میں مسلمانوں کو سانس لینا نصیب ہوا۔ اب یہ ہمارا فرضِ آئین ہے کہ ہم اس کو قائم و دائم رکھیں اور اندرونِ و بیرونِ دشمنوں سے چوکس رہیں اور علامہ مرحوم کے اس فلسفیانہ نکتے کو ملحوظِ خاطر رکھیں،

اتجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ اُم کیا ہے

شمیرِ دُناں اَدل طائوس وربابِ آخر اقبال

قوموں کے عروج و زوال کا سبب کیسے۔ عروج اس وقت تک رہتا ہے جب تک قوم میں دمِ خم اور اس کے بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی سکت ہوتی ہے اور وہ جب ہی رہ سکتی ہے کہ جب وہ راگ و رنگ سے بے خبر ہو اور جہاں تو میں اس چکر میں پھنسی تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ یہی ہندوستان میں مسلمان کے ساتھ ہوا، جس کے دہرائے کی ضرورت نہیں

دلِ بیدار فاروقی، دلِ بیدار کراریؑ

میں آدم کے حق میں کیسا دل کی بیداریؑ بال پروردگار

علامہ صاحب، بیدار دل کو انسان کے لئے ایک جوہرِ گردانتے ہیں۔ ایک ہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو آج کا شاعر، مفکر اور ادیب پیش کرتا ہے، مثلاً

اب جی کے کیا کریں گے جب دل ہی بچ گیا ہو

اب سمجھ میں آیا کہ سانس کی آمد و رفت ہی کا نام زندگی نہیں، بلکہ دل کی بیداری، زندگی کی ضمانت ہے یا خود علامہ مرحوم کی زبان میں

دل مودہ دل نہیں ہے اسگندہ گرد و بارہؑ

کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا چارہ

حقیقتاً دیدہ بینا اور دل بیدار ہو تو اسرارِ دُروہِ اللہٰیٰ منکشف ہوتے لگتے ہیں اور آخر ایک دن وہ منزلِ آجائی

۱۔ فاروقی کے لغوی معنی حق دہاڑے میں تیز کرنے والے کے ہیں۔ فاروقی حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد کو یا ان سے نسبت رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن صدیقِ فاروقیؓ ایسے القاب تھے حضرت علیؓ علیہ السلام ہیں کہ انہیں مخصوص حق اور میں گئے۔ (محرران)

ہے۔ خدا بندہ سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی بیداری دل تھی کہ حضرت عمرؓ گھر سے رسول اکرمؐ کے قتل کو نکلے ہیں۔ بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی کان میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز سن کر اپنے بھائی تک ارادے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی بیداری دل تھی کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری نظروں کے سامنے سے آسمانوں کے پردے ہٹا دیئے جائیں تو میرے ایمان و یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آسکتا۔ یہی وہ بیداری دل تھی کہ جو وعدہ روزِ اُلت کیا تھا تادم واپس ان الفاظ کے ساتھ مسجد کوفہ میں ابن عجم کی تلوار کی ضرب کھا کر کہا تھا فزت برب کعبہ قسم مجھے رب کعبہ کی کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہا۔ اللہ اکبر! دیکھی آپ نے بیداری دل کی منزلت، اگر اسی بیداری دل پر علامہ مرحوم کے کلام سے ارشاد جمع کئے جائیں تو ایک کتابچہ تیار ہو سکتا ہے۔ علامہ مرحوم کے نزدیک نسلِ آدم کے لئے دل کی بیداری، کیمیا ہے اور یہی مردہ قوموں کے مرض کا علاج ہے۔ اگر انسان سے بیداری کا یہ جوہر ختم ہو جائے تو پھر بقول علامہ اقبال

ہے یقین مردہ تو ہے سنگ سے بھی بتر

ہو یقین زندہ تو پھر حیدر کرار ہے تو

اگر یقین زندہ ہے، یعنی دل بیدار ہے تو پھر تو زندہ رہے پر غالب رہیگا۔ جیسے حیدر کرار غالب الاکل غالب امام المشرق والمغرب، علی ابن ابی طالب، زندگی کے پہلو پر غالب نظر آتے ہیں۔ شاعر مشرق نے اپنی زندگی کو اپنے مددِ حق علی ابن ابی طالب اور سرکارِ دو جہاں کے تابع کر دیا، تو بیاہنگ دہل اعلان کیا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

نرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجفؑ

بالِ بریل ۷۶

علامہ صاحب ایک سچے اور پکے مسلمان، عاشقِ رسولؐ انام اور حیدر کرار کے حب دار تھے، یہی وجہ ہے کہ ان پر یورپ کی نظر فریب رنگینیاں اثر انداز نہ ہو سکیں اور نہ ہی اہل یورپ کی حیران کن ایجادات ان کی دیدہ بینا کو فریب دے سکیں اور نہ ہی ان کے علوم و فنون سے کہیں علامہ مرحوم متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ وہ ہمارے لئے درس کے طور پر دوسرے مہر میں بیان کرتے ہیں :-

سر رہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

علامہ مرحوم کا مقصد یہ ہے کہ ہم رشد و ہدایت کے لئے سرکارِ دو جہاں احمدِ مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اور ان کے نائبِ حیدرِ کرار سے تمک رکھیں تو سرخوردگی و کامیابی ہمیں کامیابی ہے یہاں پر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ علامہ موصوف نے فلسفہ سقراط و ابقراط، افلاطون و ارسطو اور علومِ یورپ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو بات اسلام کے ذریعہ اصولوں میں ہے۔ اُس کی مثال مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ رسول اکرم کی مشہور حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں: حدیث یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا دوسرا حصہ اور بھی غور طلب ہے فمن اراد العلم فليأتنا من الباب جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو وہ دروازہ پر آئے یعنی باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب تک پہنچے۔ اسی فرمانِ رسالتِ نائب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ علامہ موصوف نے خدا و رسول کے بعد اپنے محدث علی ابن ابی طالب اور انکی اولاد کو ٹھہرایا اور ہمیں دعوتِ فکر ان الفاظ میں دے گئے۔

از علی آموزِ اخلاصِ عمل

شیرِ حق راواں منیرۂ ازوغل

کہ اگر (مسلمان) تو دنیا میں مثالی زندگی گذر کر ناچاہتا ہے۔ تو اپنے کردار کو حیدرِ کرار کی سیرت میں ڈھال، اسی میں تیری سرافرازی ہے اور سعادتِ مندی کی اعلیٰ مثال بھی اور دیکھ حق کے دلی، شیرِ جلی مولا علی کی ذات ستودہ صفات کو گناہِ صغیر اور گناہِ کبیر سے مبرا سمجھ۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ نورِ ہمیں اور معصوم بھی، ان سے خطا پر معنی۔ ان کی عصمت کی گواہی تو آیۂ تطہیر دے رہی ہے۔ ارشادِ رب العزت ہوتا ہے۔ اِنْهَآ یُؤْتِی اللّٰہُ لَیْذُہْبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَہِّرُکُمْ تَطْہِیْرًا اے بیشک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت (نبی) تم سے ہر جس کو دودھ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔

مند احمد میں جناب اُمّ مسلمہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حیرے سے بھری ہوئی ایک دگچی لائیں، سرکارِ دو عالم نے فرمایا، فاطمہ میری نورِ نظر، ذرا اپنے شوہر (علی)

لے تخیلوت کائنات سے پہلے سرکارِ رسالت مآب کے نور کے ساتھ جو چیز خالقِ حقیقی نے خلق فرمائی، وہ علیہ السلام کا نور تھا۔ جس پر رسول اکرم کے زبانِ وحی تر جہان سے نکلے ہوئے ہیں یہ الفاظِ اَوَّلُ خَلْقِ اللّٰہِ نورِی اَنَا وَ عَلِیٌّ مِنْ نُّورِ وَاٰدِہِ جَوَاز کے لئے کافی ہے۔ (عمرانی)

اور دونوں بچوں (حسین شریفین) کو بلاؤ، لہذا بغیر کسی تاخیر کے تمہیں حکم کی گئی۔ یہ حضرات آئے، کھانا شروع ہوا۔ آپ اپنے بستر پر تھے۔ خیر کی ایک چادر آپ کے نیچے بچھی ہوئی تھی، میں حجرے میں نماز ادا کر رہی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

مسلم شریف میں یہ واقعہ حضرت بی بی عائشہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اداڑے ہوئے ایک دن صبح ہی صبح نکلے اور ان چادروں، (فاطمہ، علی، حسن، حسین) کو اپنی چادر میں لے کر یہ آیت پڑھی۔

ابن جریر حضرت سعد کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضورؐ پر وحی اتری۔ ان چادروں (علی، فاطمہ، بشیر و بشیر) کو کپڑے کے نیچے لے کر فرمایا، پروردگار عالم گواہ رہنا! یہ ہیں میرے اہل اور میرے اہل بیت۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد سرکارِ صلح امام حسنؑ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل عراق سنو! ہم اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آیت انہما یرید اللہ الخ اتری ہے۔

داراؤ سکندر سے وہم و فہم اولیٰ

جو جسکی فیکری میں کو اس لہی

بال جبریل ص ۸۳

علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ داراؤ سکندر ایسے شاہانِ کجگلاہ، صاحبانِ جاہ و جلال سے کہیں ارفع و اعلیٰ وہ یورپائین، فاقہ مست فقیر بہتر ہے کہ جس کی فقر و فاقہ مستی سے خدا کے شیر علیؑ ابن ابی طالب کی بول آتی ہو، اور خورے قلندرانہ کا جو وارث ہو، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارا امتیازی نشان الفقہ فخری، خودی و خوداری ہے۔ اسی میں فیکری میں شاہانِ وقت سے خراج لینا، ہمارے اسلاف کا طریقہ، جہان بانی رہا ہے۔ اور یہی ہمارا طریق ہونا چاہیے۔

امیر قافلہ سخت کوش و پیہم کوش

کہ قلیلہ ماجیدی زکری است

زبور عم ص ۱۸

مسلم کو وہی پیغام کہ تو میرا روانِ حیات ہے ذرا تدبیر سے کلام لے۔ شب و روز محنت و مشقت، بہادری، جرات مندی اور اعلیٰ ہمتی ہی تیرے لئے طرہ امتیاز ہے۔ جس میں یہ اوصاف جمیدہ ہوں وہی ہماری اصطلاح

جرّاء فاتح عالم کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، وہی سخت کوشش و پیہم کوشش فرق کفر و الٰہیاد پر ضرب کاری لگانے کے لئے جوش ملیح
کے ساتھ سرکف میدان میں آجائے گا۔ بقول اقبال

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم !!!

جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مُردوں کی شمشیریں

زندگی مسلسل جہاد، یعنی جدوجہد کا نام ہے۔ چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنا، زندگی سے بغاوت اور مایوسی پر دلالت کرتا ہے، جب کہ مایوسی کفر کے مترادف ہے۔

گمے درآمیند، گمے با حق درآویزد !!

زمانے حیدری کردہ، زمانے خمیری کردہ زبور مجید

علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخر یہ کیا منطق ہے کہ کبھی تو تو دین حق کا نام و مددگار اور طرفدار و پرستار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی تو دین کے خلاف منظم سرتابی کا ترکب ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ یہ تو مسلمانی کوئی مسلمانی نہیں، سراسر منافقت کی کھلی دلیل ہے۔ کبھی تو تو خواہشات نفس کو مار کر خیر الیہ آہنی قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور کبھی حق سے انحراف کر کے اسے نقصان پہنچانے کے درپے نظر آتا ہے۔ غرضیکہ ایمان و یقان کی شمع تمہارے دلوں میں پوری طرح روشن نہیں ہوئی۔ اسی لئے تمہیں قرار نہیں، خدا کے لئے یقین محکم، عمل پیہم سے کام لو۔

من اس علم و فراست با پر کا ہے نمی گیرم

کہ از تیغ و سپر بیگانہ سازد مرد غازی را

بہر نرنخے کہ ایں کالا بگیر می شود منشد افتد

بزرور بازوئے حیدر بدہ ادراکِ رازی را زبور مجید

علی کی محبت دلوں کو جلا، ایمان کو بقا اور انسان کو حیات کا درس دیتی ہے اور علی کی اتباع سرخروئی عطا

کرتی ہے۔ اور یہ وہ جنسِ گراں مایہ ہے کہ جہاں بھی اور جس قیمت پر بھی ملے، خرید لے۔ اقبال مرحوم اپنے حکیمانہ فکر سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہوئے۔ وہ علم و فضل و فرزانی، حکمت و دانائی اور فلسفہ کس کام جو جفاکش قوم کو کابل و کام پور بنا دے۔ سلام دور سے ایسے علم و فضل کو جو ہاتھ میں کتاب دے کر تیغِ ابدار چھین لے یسلمانو! ہم را در اک سے کام لو اور فلسفہ رازی کے ”ترباق“ سے بچو!

عشق بانانِ جوہیں خیر کشاد

عشق در اندامِ مہ چپا کے نہاد جاوید نامہ ۱۸

دلالتِ حیدر کرار بھی علامہ موصوف کے نزدیک ایمان و ایقان کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں علیؑ تو وہ ہیں جو ”جو“ کی خشک روٹی زانو پر رکھ کر توڑتے تھے مگر خیر ایسے آہنی قلعے کو صرف دو انگلیوں کی جنبش سے اکھاڑ کر فاتحِ خیر کا لقب پاتے ہیں۔ یہ زور، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ تمام عشقِ حقیقی کا فیض تھا۔ جو حضرت علیؑ کی رگ دپے میں سرایت کر چکا تھا۔ لیکن غور تو کیجئے کہ چاند نورِ الہی سے اکتسابِ نور کرتا ہے۔ لیکن شدتِ عشق کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے حسن میں ایک سیاہ داغ کا اضافہ کر بیٹھا، اگر عاشقِ صادق ہونے کے ساتھ وسیع الطرف ہوتا تو یقیناً سراپا نور ہوتا۔ یہی حضرت موسیٰؑ اور ان کے تواریلوں کے ساتھ کوہِ طور پر گزری۔ نور کی ہلکی سی چھوٹ کی تاب نہ لاسکے اور ہوش و حواس گم کر بیٹھے اور کوہِ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔

کوہِ رابینہ از دیدارِ کن

بولہب راجیدر کرار کن !!! جاوید نامہ ص ۸۳

جس دل میں عشقِ رسالت مآب کی شمع روشن ہو اور وہ جو معرفتِ خداوندِ قدوس بتو تسل سرکارِ دو جہاں حاصل کرنا چاہتا ہو وہ یقیناً اس میں کامیاب ہوگا۔ اور ارفع و اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا۔ اس کے برعکس جس کے دل میں عشقِ رسالت مآب کی تڑپ نہیں۔ وہ رحمتِ خدائے بزرگ و برتر سے کوسوں دور ہے۔ کبھی راہِ حق پر نہیں آسکتا۔ ایسے شخص کی مثال بولہب ایسی ہے وہ ہمیشہ گمراہ کن طاقتوں کے زیرِ اثر رہتا ہے اور کفر کے گھٹا لوپ اندھیادوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر وہ ظلمت سے نکل کر روشنی میں آنے کا خواہاں ہے تو اسے تعلیماتِ آلِ محمدؐ کی روشنی میں معرفتِ رسولِ برحق، محمد مصطفیٰؐ حاصل کرنا ہوگی۔ تب کہیں جا کر

دل کی آنکھوں کو بصارت ملے گی۔ اور وہ صراطِ مستقیم پر گامزن ہونا نجات کی دلیل ہے۔ زیرِ پا آجائیں گی۔

پیشِ اوئے آسماں نہ خیرِ برائے

ضربِ آواز مقامِ حیدر اسٹ

جادید نامہ ص ۹۸

اقبال کے ہاں مومن کا تصور بہت بلند ہے۔ لفظ مومن ان گنت اوصافِ حمیدہ اور صفاتِ سنجیدہ سے مشفق ہے۔ ان میں سے مومن کی ایک صفت خاص یہ بھی ہے کہ وہ نہایت جرمی، دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ وہ نو آسمانوں کو نو خیر خیال کرتا ہے، انہیں اسی طرح قابلِ تسخیر جانتا ہے جیسے علی ابن ابی طالب نے قلعہ خیبر کو چشمِ زدن میں فتح کر لیا تھا اور اقبال کو اپنے مددِ وح (علیؑ) سے والہانہ عشق اور بے پناہ عقیدت ہے۔ اسی لئے اپنے مددِ وح کو بے پناہ طاقت اور قوت کا منبع سمجھتے ہیں۔ جہاں بھی اشعار میں کسی مہم کے سر کرنے کا ذکر کرتے ہیں وہاں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی رخ سے ضرور کرتے ہیں۔ مثلاً کہیں خیبر کا ذکر ہے تو کہیں نانِ شعیب کا کہیں ذوالفقار کا تذکرہ تو کہیں اس کی ضربت کی تعریف، کہیں حیدرِ کرار کی صفتِ غیرِ فرار کی توصیف میں طربِ لسان نظر آتے ہیں۔

حکمِ حق را در جہاں جاری نکرد

نہانے از بخورِ دگر آری نکرد

جادید نامہ ص ۱۵۲

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اقبال کے کراری، حیدری، خیبر، مرحب و عنتر، ذوالفقار (تکلام) اور نانِ شعیب (جو کی روٹی) کا تذکرہ مسلسل ان کے پورے اردو اشعار ہی کلام میں کثرت سے ملے گا۔ اس شعر میں بندہ حق (مومن) کا سب سے بڑے اور اہم فریضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے اچانک اسلام کی خاطر سرگرم عمل رہنا چاہیے جہاں جو کی روٹی کھا کر سنتِ حیدری پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہاں اسی لازم کا مزدوم یہ ہے کہ میدانِ جہاد میں کفر کے مقابلے میں سیدہ پلائی ہوئی دیوار بن کر تحفظِ دین اور ناموسِ اسلام کی حفاظت میں اپنی جان جانِ جہاں آفریں کے حوالے کر دے۔ مگر دین پر آج نہ آنے دے اور پرچمِ حق کو سرنگوں نہ ہونے دے اور اسلام کے قیام و دوام کے لئے مسلسل کوشاں رہے۔ مگر انوس بقول علامہ موصوف کے :-

خالق ہے چست از خیر و مہید نہ راہی در زید سلطانے ز دید جادید نامہ ص ۱۵۲

کہ آج کا مسلمان، آرام طلبی کا دلدادہ اور خالقانوں کا بے تاج شہزادہ چرس، بھگ، گانجہ، ایونے اور ایسی ہے بہت سی لغویات و منشیات میں غرق ہو کر اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر چکا ہے۔ راگ رنگ کا ریا، سرتال کا شیدا، رہبانیت کا چوڑھ پن کر دنیا سے الگ تھلگ ۔

چمن کو تھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھا دیوانہ

مجھلا اس پاگل کو کوئی سمجھائے تو سہی کہ یہ تیرا عمل اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ اسلام میں ریاقت کا تصور چہ معانی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمان تو نے جدوجہد سے منہ موڑا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کی ہے اسی وقت سے نگ و تاز کا فقدان ہونا شروع ہوا ہے۔ اٹھ جدوجہد کو اپنا نصب العین بنا۔

جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

اسی رہبانیت کے خلاف ارمغانِ حجاز کے صفحہ ۲۶۲ پر ہمیں علامہ موصوف کا یہ شعر ملتا ہے فرماتے ہیں:

تیرے دین و ادب آ رہی ہے کور رہبانیت

یہی ہے مرنے والی آیتوں کا عالم پیری

ارمغانِ حجاز ص ۲۶۲

دین و آئین اوسوداگری است

عشری اندر لباسِ حیدری است

جادید نامہ ص ۱۴

دہی ہندوستان کے باسی مسلمانوں سے شکوہ و شکایت کا اظہار علامہ صاحب اس شعر میں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے دد رخی اختیار کی ہوئی ہے۔ کوئی ان میں جعفر ہے تو کوئی صادق کا کردار ادا کر رہا ہے، زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ، مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ تعجب ہے احمد مختار کے نام لیوا سرفروش، کفن بردار، نظر آتے ہیں بلکہ چند سکوں کی خاطر لعل یمن تھوڑ کر دین فروش پر کمر بستہ ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ظاہر ہے حیدر کرار کا حیدار، دین احمد مختار کا پرستار ہونے کا دعویٰ دار و باطن میں باطل کے ساتھ۔ یعنی صرف ظاہری مسلمان رہ گئی ہے۔ دلوں سے خوفِ خدا جاتا رہا۔ اتباعِ رسول اور عشقِ حیدر مفقود ہو چکا ہے۔

دیں فردشوں کو سرفروشی کا سبق یاد نہیں، ہاں حصول مال و زر کے لئے۔ دین فروشی، اسلام سے بغاوت اور آئین حق تعالیٰ انحراف کرنا۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ تو سراسر منافقت کا لبادہ اڑھ کر دین حق (اسلام) کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ وہی بات کہ منہ سے رام، بگل میں چھری، نہیں اے مسلمان یہ تیری تاریخ نہیں، خدا کے لئے

دلوں کو مرکز مہر و وفا کر؛ حریم کبریا سے آشنا کر

دلوں میں محبت و اخوت، امن و شانتی اور آشتی کی جوت جگا اور حق سبحانہ کی معرفت حاصل کر، یہی وہ رختِ سفر ہے جو کام آئے گا۔ غنتری چلن چھوڑ کر حیدری کر دار و میرت کے سانچے میں خود کو ڈھال، اسی میں خیر ہے۔ وگرنہ بقول اقبال

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

•

کبھی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور آنجن عشق

کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علیٰ خیرین عشق

بال جبریل ص ۲۲

فلسفہ عشق نہایت دقیق ہے، جس طرح ”معجزہ“ عقل و ادراک انسانی کو عاجز و لاچار کر دیتا ہے۔ بعینہ عقل انسانی عشق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عشق فہم و ادراک سے کہیں بالا خرد کی پہنچ و ہاں تک ناممکن و محال ہے۔ عشق تو عقل کو در طہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بقول علامہ مرحوم

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماثلے لبِ بامِ ابھی

دیکھا عشق کی ایک جہت نے عقل کی تمام قیود کو توڑ ڈالا۔ یہی عشق منصور کو ”سہ دار“ انا الحق کا

ترانہ الاپنے کا درس دیتا ہے۔ یہی عشقِ محرابِ مسجد میں لذتِ بوب الکعبہ کا نعرہ مستان بلند کرتا ہے۔ یہی عشقِ منبر سے سلونی سلونی ۱ کا دھڑکی کرتا ہے اور یہی عشقِ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کا سبق دیتا ہے۔ یہی عشق کبھی حیدری و کوتاہی تو کبھی فاتحِ خیبر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی لئے ،

ہمیشہ درِ دِباں ہے علیؑ کا نام اقبال
کہ پیاسِ روح کی بھتی ہے اسے نیکی سے

بے شک

۴۔ علیؑ کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے

جہاں علیؑ کا ذکر کرنے سے روح کو تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے وہاں نامِ حیدرِ کوتاہی سے دل کو سکون و اطمینان کی دولت بے بہا بھی ملتی ہے۔ جس طرح بومن کو نماز پڑھنے سے قلبی سکون ملتا ہے اور روح سرور ہوتی ہے بعینہ ذکرِ حیدر سے روح کی تشنگی بجھتی ہے۔ اسی لئے آنحضور نبی کریمؐ نے فرمایا ، علیؑ کا ذکر کرنا عبادتِ علیؑ کا چہرہ دیکھنا عبادت اور دیکھو علیؑ کے ذکر سے اپنی محافل کو زینت دو۔ اللہ اکبر حدیثِ رسولؐ کتنی جامع ہے۔ اور اگر کلماتِ حدیث پر فلسفیانہ انداز میں سوچ بچار کیا جائے تو بہت وسیع تر مضمون احاطہ تحریر میں آ سکتا۔ جو حضرات رسول اکرمؐ علیؑ کریمؑ کے دور میں بعقید حیات تھے ان کے لئے تو چہرہ دیکھ لینا ہی عبادت تھا لیکن سرکارِ دو جہاں نے اس نعمتِ عظمیٰ اور عبادتِ الہیہ سے بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے بھی طریقہ عبادت وضع کر دیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ اب تو علیؑ ہیں نہیں تو دیکھیں کہاں سے ، لہذا ہم اس عبادت سے محروم رہ گئے۔ لہذا قیامت تک کے لئے حضورؐ نے عبادت کا یہ طریقہ بیان کر دیا کہ علیؑ کا ذکر کر لیا کر۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس ذکرِ خیر سے اپنی محافل کو زینت دو

۱۔ الذکر علی عبادۃ

۲۔ النظر علی وجہ عبادۃ صواعقِ محرقہ ص ۲۸ مناقبِ خوامی ص ۲۵

۳۔ زین المہال سکم بذکر علی ابن ابی طالب

فَاشْ كُؤِم بَاتُوا شَ وَالْأَمَامُ

بَاج رَاجَز بَادُ كَس دَاوِ حَرَام

يَا أُؤِ الْأَمَرِ كَ مَنكُم شَانِ أُؤِ

اِيَهَ حَقِّ حُجَّتْ وَبُرْهَانِ أُؤِ

جادید نامہ ۱۹۲

لیجئے صاحب! علامہ صاحب نے کتنا بڑا مسئلہ کھول کر بیان کر دیا کہ خراج لینے کے صرف دو ہی شخص مستحق ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا اہل الامر ہے جسکی حجت و برہان، قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے منتخب و برگزیدہ حضرات جن کو خراج دینا امر الہی کے عین مطابق ہے

نائبِ حق، مہجوبِ انِ عالم است

ہستی او ظِلِّ اِسْمِ عَظَمِ اسٹ

حق کا دلی، (نائب، احمد کا دھی، دنیا کی روح اور جان ہوتا ہے۔ اس کی ذات ستودہ صفات "اسمِ عظم" کا سایہ (ظِل) ہوتی ہے۔ یہی خالق و مخلوق کے مابین ایک واسطہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ "اسمِ عظم" سے مراد کیا ہے؟ اور کون ہے تو بقول کسی شاعر کے

علی کا نام بھی ایک اسمِ عظم ہے

پڑے مشکل تو اس سے کام لے لو

بے شک علی ابن ابی طالب کا نام "علی" اسماء الہیہ میں سے ایک نام ہے۔ یہ نام حلالی مشکلات ہے

بلاؤں کو رد کرتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے۔ اسی نام کا لغزہ نوح نے طوفاں میں لگایا تو کنارہ پایا۔ اسی نے یونس کی شکم ماہی میں مدد فرمائی۔ اسی نے پیغمبر اسلام کی دستگیری اور مسلمان کی خبر گیری کی۔

اَز رُوزِ جَزْوِ کُلِّ آگاہ بُود !!

وَر جہاں قائم با اَمْرِ اللہ بُود

وہی (عبدال) جزو کُل کے فلسفے سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ جو نائبِ حق جانِ عالم اور اسمِ اعظم کا ظل ہوتا ہے۔ اور بحقِ ذوالجلال والاکرام کارِ گہِ حیات میں قائم و دائم رہتا ہے۔ کبھی بصورتِ امامِ حسنؑ، کبھی بصورتِ سرکارِ سید الشہداء امام حسینؑ، کبھی بصورتِ سید الساجدین امام زین العابدینؑ حتیٰ کہ یہی سلسلہ معصومین سے ہوتا ہوا حجتِ خدا، امامِ مہدی، مہدیِ برحق تک پہنچتا ہے۔ اسی مہدیِ برحق حسنؑ عسکری کے نورِ نظر کا لقب قائم آلِ محمد ہے۔

سپاس جناب امیر المومنین

مندرجہ بالا عنوان کے تحت درج ذیل نظم شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے کہہ کہی اس کا تعین غالباً ممکن اگرچہ نہیں مگر اتنا پتہ ضرور ملتا ہے کہ یہ وہ ”نظم“ سپاس جناب امیر ہے کہ جو علامہ موصوف ہر صبح و مسابلا ناغہ بطور وظیفہ پڑھا کرتے تھے یہ نظم ۱۹۰۵ء میں ایک ادبی مجلے ”محزن“ میں شائع ہوئی تھی، بقول مدیر محزن کہ اکثر احباب کا مسلسل یہ تقاضہ رہا کہ آپ اپنے آرگن ”محزن“ میں علامہ صاحب کا فارسی کلام شائع کیوں نہیں کرتے، احباب کے پُر زور اصرار پر یہ نظم بعنوان ”سپاس جناب امیر“ محزن میں شائع ہوئی، ڈاکٹر مرحوم نے حقیقت یہ ہے کہ منقبت و مدحت کا حق ادا کر ڈالا ہے۔ اس قصیدے کے اشعار کی تشریح و تفسیر سے میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ اس کو مرنے و مرنے حضرت علیؑ کے باب کے آخر میں رکھ دیا جائے تاکہ ناظرین و قارئین اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ منقبت باقیات اقبال کے ص ۱۲۷ لے کر ص ۱۰۵ تک مسلسل ملتی ہے، (مگرانی)

اے محوشتائے تو زبا نھا اے یوسفِ کارواں جٹا نھا

اے بابِ مدینہٴ محبت اے نوحِ سفینہٴ محبت

اے حاجی نقشب باطل من اے فاتحِ خیبر دلے مرے !!

اے بر خطِ وجوب و امکان تفسیر تو سورہ ہلے قرآن

اے مذہبِ عشقِ رانازے اے سیدہ تو امیرِ رازے

اے سرنوٹِ محمدؐ! اے وصفِ توحیدِ محمدؐ

گردوں بہ رفعتِ السادۃؑ از بامِ بلندِ توفادستؑ

مہرِ ذرّہ در گہتِ چو منصور!! در جوشِ ترانہ انا الطور!!

بے تو نتوان باوریدے! بے او نتوان بتورسیدے

فردوسِ ز تو چمنِ در آغوشِ از شانِ توحیرتِ آئینہ پوشِ

جامِ بے غلامیِ تو خوشتر!! سرِ برزہ امِ زحیبتِ وقبرؑ

ہشیامِ و مستِ بادۂ تو! چوں سایہ ز پافتادۂ تو

از ہوشِ شدم مگر بہوشم! کوئی کہ نصیرؑی خموشم!!!!!!

۱۔ ”جیب“ سے مراد جنابِ جیبِ ابنِ مظاہر ہیں جو میدانِ کربلا میں سرکارِ امامِ حسینؑ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ ضعیف تھے۔ مگر روزِ عاشورا سے بے جگری سے لڑے کہ دشمنانِ امامِ عالی مقام کو راہِ قرار بھول گئے اور آخر یہ بوڑھا مجاہد درجہ شہادت پر فائز المرام ہوا۔

۲۔ قبرِ جنابِ امیرِ المؤمنین حضرت علیؑ علیہ السلام کے خادمِ خاص تھے۔

۳۔ ”نصیر“ ایک فرقہ خاص ہے جو کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو خدا گردانتے (نقلِ کفر کفریافتہ)۔

دامنِ کہ ادب بضبط راز است در پرده خاشاکی نیاز است
 اما چہ کنم می تو لا تشد است برون قد زمینا
 ز اندیشہ عافیت رسیدم جنسِ غمِ آس تو خستیدم
 فکرِ محبوبِ بتجوقِ دمِ نزد در دیر شد و در حسرتِ نزد
 در دشتِ طلبِ بے دویدم دامانِ چو گرد چیدم
 در آبله خارا با خلیدہ صد لالہ تہ قدمِ میدہ
 افسانہ گرہ بروئے کارم شد مندم دامنِ غبارم
 لویاں پئے غفر سوئے منزل بردوش خیال بستہ محمِّل
 جویائے وشکتہ جامے چوں صبحِ بادِ چیدہ دای
 پیچیدہ بخود چوں موجِ دریا آوارہ چو گردِ بادِ صحرا

۱۔ علیٰ خدا نہیں، نور خدا ہے۔ دلالت کے لئے یہ حدیث رسولؐ کے کتبِ احادیث میں بکثرت ملتی ہے۔ "انا و علیٰ من نور واحد" میں اور علیٰ ایکے نور سے ہیں۔ اگر رسول اکرمؐ نور ہیں تو پھر سرکارِ امیر بھی حدیث کے نور سے نور ہیں۔ اور ظہر نورِ احدیت ہیں۔ (عمر آئی)

و امانده ز درد ناریدے در آبلہ شکستہ دامنے !!!

بہ عشق تو دلم ز بود ناگاہ !!! از کارِ گرہ کشود ناگاہ

آگاہ ز بہستی و عدم ساخت بُنِ خانہ عقل را حرم ساخت

چوں برقِ بجز نمم گزر کرد از لذتِ سوختن خبر کرد

بر بادِ شاعِ مستقیم داد !! جلے ز منے حقیقتم داد !

سر مست شدم ز پافتادم چوں عکس ز خود جد افتادم

پیراہنِ مادمے دریدم چوں اشک ز چشم خود چکیدم

خاکم بفر از عرش بردی زان را کہ بادلم سپردی

و اسیل بکنارِ کشتیم شد طوفانِ جمالِ زشتیم شد

جز عشق حکایت ندارم !! پر وائے ملامتے ندارم !

از جلوہ عامِ بے نیازم

سوزم، گریم، تپم، گدازم

إِنَّمَا فَاطِمَةُ لِبُغْتِهَا مِثِّي يُوْذِي مَا أَذَاهَا (حديث بول)

: صعيح بخاری :

نورِ چشمِ رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ
اَلْاِمَامِ اَوَّلِيَّةِ وَآخِرِيَّةِ

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز

از سہ نسبت حضرت زہراؑ عزیز
روند بخودی ص ۱۱

تاریخ اسلام کے قاری سے یہ بات سرگز پوشیدہ نہیں کہ حضرت مریمؑ صرف اسی ایک نسبت سے واجب الصداقہم اور عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ لیکن 'بتول عذرا'، فاطمہ الزہراؑ، مخدومہ کونین، مخدومہ طہارت و عصمت! تیری فضیلت و بزرگی کا کیا کہنا کہ تو ایک نہیں ان گنت فضیلتوں کی واحد مرکز ہے۔ تین نسبتیں تو ایسی ہیں جن کو کوئی دنیا کی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لئے مریمؑ سے رگنا آپ ہمیں عزیز و محترم ہیں۔ پہلی نسبت تو یہ ہے :-

نور چشم رحمتہ اللعالمین

آل امام اولیائے و احثین
دور بخودی ص ۱۲

اس ملکہ طہارت و عصمت کی فضیلت و بزرگی اور منزلت کون بیان کر سکتا ہے کہ جو امام اولین، سید المرسلین خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہو۔ اللہ اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس آنکھ کا نور ہیں جس کی تعریف کلام اللہ میں یہ ہے

اسی سلسلہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے

کہ فاطمہؑ میرا کھڑا ہے۔ یہاں دل یا جگر کا کھڑا نہیں کہا۔ مقصد آنحضورؐ کا یہی تھا کہ میں نور ہوں، فاطمہؑ نورانیت کا کھڑا۔ میں نبی ہوں، فاطمہؑ نبوت کا کھڑا، میں رسول ہوں، فاطمہؑ رسالت کا کھڑا، میں ہادی ہوں، فاطمہؑ ہدایت کا کھڑا، میں صادق ہوں، فاطمہؑ صداقت کا کھڑا، میں امین ہوں، فاطمہؑ امانت کا کھڑا، میں عابد ہوں، فاطمہؑ عبادت کا کھڑا، میں طاہر ہوں، فاطمہؑ طہارت کا کھڑا۔ غرضیکہ جو کچھ میں ہوں، فاطمہؑ اس کا کھڑا ہے۔ اسی حدیث کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے

حدیث الطبرانی باسناد صحیح علی شرط الشیخین قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ہارأتی احدا قط

افضل من فاطمۃ عن ابیہا

کہ میں نے جناب فاطمہ زہراؑ سے سوائے ان کے والد (محمد مصطفیٰ ﷺ) کے کسی کو بھی افضل نہیں دیکھا۔

ابن حجر عسقلانی اسی روایت کو اس رخ سے پیش کرتے ہیں :-

عن عمربن دینار قالت، عالتہ ما رأیت قط احدا افضل من فاطمہ عن ابیہا۔

ایام مالک کہتے ہیں کہ فاطمہ حضور نبی اکرم کا ٹکڑا ہیں۔ حضور کے ٹکڑے سے کوئی افضل نہیں اور نہ میں کسی کو فضیلت جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پر دیتا ہوں خواہ کوئی بھی ہو۔

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہی تین قول فضیلت زہراؑ میں صحیح اور درست تر ہیں کہ بی بی فاطمہ سب سے افضل ہیں۔

کتب صحاح ستہ میں بعد از کلام باری تعالیٰ، صحیح بخاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی کے حاشیے پر یہ عبارت بھی پڑھی جاسکتی ہے کہ فاطمہ زہراؑ سیدۃ النساء اہل الجنۃ اور طیبۃ و طایرہ ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ تمام عورتوں سے مطلقاً افضل ہیں حتیٰ کہ اپنی والدہ مکرمہ و محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بھی۔ یہ تو پہلی نسبت کی ایک ٹکی سی جھلک ہے۔ وگرنہ فاطمہؑ کی بزرگی کا تعین کرنا امر محال و ناممکن ہے۔

دوسری نسبت جو قبولِ عذرا، خاتونِ مشرق کو جناب مریم سے بلند کرتی ہے وہ علامہ مرحوم کے درج ذیل شعرے عیاں ہے۔ فرماتے ہیں :-

بأنی آتاجدارہل آتی !!

مرقضی مشکل کشا، شیر خدا

رموز بخودی ص ۱۷۷

آپ بفضلِ ایزدی اس مردِ حق سرودش کی رفیقِ حیات ہونے کا شرف رکھتی ہیں کہ جس کے ان گنت القابات ہیں اور لامحدود اعزازات ہیں جس کا نام نامی، اسم گرامی خدا ہے بزرگ و برتر کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام علی ہے۔ یہی وہ مہستی ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء تک ہر نبی کی شکل میں مدد کی، آدم کی عالمِ غلو میں

۱۔ الامامہ فی المعرفۃ صحابہ ج ۱ ص ۳۶۶

۲۔ فقال مالک فاطمۃ بضعۃ من النبی والافضل علی بضعۃ من رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم احدا

۳۔ حادی الفتاویٰ للسیوطی ج ۲ ص ۱۸۶

۴۔ حاشیہ بخاری شریف ج ۱ ص ۵۳۲۔

روح کی طرف سے۔ یونس کی شکم ماہی میں، موسیٰ کی طور پر، عیسیٰ کی شکل میں اور خاتم النبیین، سید المرسلین، امام ادریسؑ کی خیر میں اور جنگ احد میں "ذوالفقار" ایسی آسمانی تلوار لیکر شاہِ لافتنی کا اگر انقدر اعزاز پایا۔ اسی طرح حق نے ہل اتے کاتاج سورہ دہر میں ان کلمات کے ساتھ پہنایا۔ ارشادِ خداوند قدوس ہے۔

يُؤْتُونَ بِالْغَدْرِ دِيْعًا قُوْنَ يُؤْمَا كَاَنْ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا وَيُطِيعُوْنَ لِبَطَاةٍ
عَلٰى حَبِيْبٍ مُّسْكِنًا وَيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا اَنَّمَا لَطَعْتُمْهُ لَوَجْهِ اللّٰهِ لَا تَزِيْدُ مِنْكُمْ
جَزَا وَّلَا تَشْكُوْرًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا لَوْ مَا يُعْبُوْسًا قَمَطَرًا

ترجمہ

میسرے خاص بندے ایسے ہیں جو پورا کرتے ہیں مَنّت کو اور ڈرتے اس دن سے
کہ ہے سختی اس دن کی کھلی ہوئی۔ سب کو پہنچے گی اور وہ کھلاتے ہیں خدا کی راہ میں
محتاج کو، یتیم کو اور اسیر کو اور کہتے ہیں کہ ہم خوشنودی حق تعالیٰ کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم
تم سے بدلہ و احسان کے خواہشمند نہیں۔ اس لئے کہ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے
اس دن کے عذاب سے کہ (جو) بے حواس کر دے گا۔

وایسے تو پورے کا پورا قرآن ہی اہل بیت کی شان میں رطب اللسان نظر آتا ہے، مگر خاص کر یہ پورا سورہ جناب
امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات حسنین شریفین و کریمین کی مدح سرائی کر رہا
ہے۔

اس ضمن میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حسن و حسین علیہما السلام بیمار ہو گئے، آنحضرتؐ پیارے نواسوں
کی عیادت کے لئے آئے اور آپؐ نے جناب امیر سے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے بچوں کی صحت کے واسطے نذر ملتے۔
جناب امیر، جناب فاطمہؑ اور جناب فختہؑ نے سرکار رسالتؐ کا یہ فرمان سنتے ہی تین روزے منّت مان لئے،
جب دونوں شہزادے رو بصحت ہو گئے تو نذر کے پورا کرنے کا وقت آیا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ جناب امیرؑ نے
شمعون یہودی سے تین "صاع جو" قرض لئے۔ جناب سیدہ نے ایک "صاع جو" پیا اور پانچ روٹیاں پکائیں۔
شام کو جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر سائل نے آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت محمدؐ۔ میں ایک مسلمان مسکین

ہوں مجھے کھانا دو۔ خدا تمہیں جنت کے خزان عطا فرمائے گا۔ یہ آواز سنتے ہی سب نے اپنے آگے کی روٹیاں سائل کو دے دیں۔ اور فقط پانی سے افطار کیا اور دوسرے روز پھر جناب سیدہ نے پانچ روٹیاں پکائیں، روزانہ افطار افطار کا وقت آیا، کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی غیم نے صدا بلند کی۔ سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں اس کو دے دیں۔ تیسرے روز پھر جو روزہ افطار کرنے بیٹھے، حسب سابق پھر کسی امیر نے آکر سوال کیا۔ تیسرے روز بھی سب نے یہی عمل کیا۔ چوتھے روز جناب امیر نے حسنین شریفین کی انگلی پکڑی اور بارگہ رسالت میں حاضر ہوئے، جو نبی رسول اکرم کی نظر پڑی کہ بھوک سے کانپ رہے ہیں تو فرمایا میں تم لوگوں کو کس قدر تکلیف کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر خود اٹھے اور ان کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ ادھر فاطمہ الزہرا محراب عبادت میں ہیں۔ پیٹھ پیٹ سے مل گئی آنکھیں دھنس گئی ہیں۔ آنحضور کو بہت رنج ہوا کہ یکا یک حضرت جبریل امین نازل ہوئے۔ اور کہا لیجئے یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو کہ پروردگار نے یہ سورہ (دھر) آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل فرمائی ہے اور سورہ دھر کی تلاوت فرمائی۔

(دیکھئے تفسیر کشاف جلد ۲، ص ۷۳۹ مطبوعہ مصر، یہی روایت بیضاوی نے نقل کی ہے)

تیسری نسبت کی طرف بھی اقبال مرحوم کا یہ شعر نشانہ ہی کرتا ہے :-

مادرِ آں مرکزِ پرکارِ عشقے !!

مادرِ آں کارِ والِ سالارِ عشقے !

روز بخودی ص ۱۷۱

کون نہیں جانتا کہ آپ مادرِ حسنین شریفین ہونے کا شرف بھی رکھتی ہیں۔ جن شہزادوں میں ایک شہزادہ حسن علیہ السلام عشقِ حقیقی کے مرکز اور دوسرا شہزادہ حسین علیہ السلام عاشقانِ صادق کے قافلہ سالار تھے۔ اب کون ہے جو بتولِ عذرا، فاطمہ الزہرا کی ہمسری و برابری کا دعویٰ کرے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسب و نسب اور پاکیزگی و طہارت کی حیثیت سے کوئی بھی جناب سیدہ اور حسنین شریفین و کریمین کی برابری نہیں کر سکتا۔

ایک اور مقام پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی حدیث پاک فاطمہ سیدۃ النساء العتمة ادنساء العظیمین کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

(ایک فارسی متن کا ترجمہ) یعنی یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ جناب فاطمہؑ سیدہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ حتیٰ کہ مریم و آسیہؑ، خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اور بعض علماء جناب عائشہؑ کو جناب سیدہ پر اس وجہ سے فضیلت دیتے ہیں کہ آپ حرم رسولؐ ہیں۔ لہذا جنت میں رسول اکرمؐ کے ساتھ ہوں گی اور فاطمہؑ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہوں گی اور لازم ہے کہ مقام رسالت مآب حضرت علی علیہ السلام سے کہیں بالا درجہ ہے مگر ان حضور خود فاطمہؑ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم اور تم، علی اور حسن اور حسین جنت کے ایک ہی مقام و مکان میں رہیں گے

اقبال کے محدوحین، مرکز پر کار عشق و قافلہ سالار عشق جناب امام حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ حضورؐ نے گود میں اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ماں (فاطمہؑ) اور باپ (علیؑ) سے محبت کرو! یہی چاروں ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے۔ یہی وہ ذوات مقدسہ و مطہرہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیہ تطہیر میں لفظ اہل بیت ارشاد فرمایا۔ بعض علماء و محققین نے آیہ تطہیر قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا اَلَا النُّوْدَةُ فِي الْقُرْبٰی کا مصداق انہیں قرار دیا ہے۔ یہی وہ رسول مقبولؐ کے قرابتدار ہیں۔ جن کی محبت ہم (مسلمانوں) پر فرض ہے اور یہی اجر رسالت ہے :-

آنکھ جاں در سیکر گیتی و میث

روزگار تازہ آئینے آفرید !!

روز بخودی مر

علامہ فرماتے ہیں، اے سیدہ فاطمہ الزہراؑ سلام اللہ علیہا آپ کی بزرگی کے لئے کیا یہی شرف کافی نہیں کہ آپ سرکارِ دو جہاں، باعث تخلیق کائنات (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہیں۔ جن کے آنے سے پیکر گیتی میں جان آگئی اور دنیا کو تہذیب و تزیین کی دولت بے بہا مل گئی۔ آپ کے والد بزرگوار، رحمت پروردگار خیر البشر نے محکم و خوشگوار قوانین و ضوابط حیات بشر کو رحمت فرمائے۔ وہ ضابطہ حیات جو انسان کو دنیا میں عزت اور تکریم دے اور آخرت میں سرخروئی بخشنے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی

۱۔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَخَذَ بَیْدِ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ اَخْبَنَنِیْ دَاجِبٌ لِّهٰذِیْنِ وَاَبَاحُہُمَا وَاَمَّا مَکَانَ مَعِیْ فِیْ دَرَجَتَیْ یَوْمَ الْقِیَامَہِ (مناہد بنہ جنبل ج ۲ ص ۲۶ - صواعق محرقة ص ۱۵۱)

ادیانِ عالم میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اسی دینِ الہی کے قائد و سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دختر نیک اختر ہیں۔ دوسری طرف بقول علامہ مرحوم کے

بادشاہِ کلبہ الیوان اور

یکسام ویک زره سامان اور رموزِ بخودی ص ۱۷۷

جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی اور علی شیر خدا کی بادشاہی ہے۔ لیکن اللہ اللہ مولانا علی کی بادشاہی تو ملاحظہ ہو۔ بظاہر تو نہ کوئی تخت ہے نہ تاج اور نہ ہی کوئی ملک ہے لیکن یہ بادشاہت سے علامہ مرحوم اس لئے تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ کی دلوں پر حکمرانی مستم ہے۔ اگر کوئی اس بادشاہ (علیؑ) کے محلِ سرا میں داخل ہو کر دیکھے تو انگشت در دہاں رد جلے گا کہ محل کی جگہ جھونپڑی سامانِ جاہ و حشم میں کل اثاثہ ایک تلوار اور ایک زرہ پر مشتمل تھا۔ ایسے بادشاہ کی ملکہ بننے کا شرف بھی جنابِ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی کو نصیب ہوا۔ مخدومہ کو نینِ جگر گوشہ رسولِ انبیین امامِ قلیتیں کی بزرگی کا کیا کہنا کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں، فکر کی پرواز سد ورسے، زبان کو یا راہنیں، الفاظ میں وہ قدر و قامت کہاں کہ بقولِ عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رنعت کو چھو بھی سکیں

مزرعِ تسلیمِ راحلِ بقول

مادرانِ را اسوۂ کاملِ بقول رموزِ بخودی ص ۱۷۸

شاعرِ مشرق فرماتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ مخدومہ کو نین، مخدومہ طہارت و عصمت پیکرِ شرم و حیا، مخزنِ لطف و عطا، مرکزِ مہر و وفا، محورِ صدق و صفا، مصدرِ جود و سخا، سراپائے صبر و رضا جنابِ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی عفت کا گنج گراں مایہ، عصمت کا سرمایہ، کرم کا بحر، بیسکراں، عظمتوں کا آسماں، رفعتوں کا ارفع نشان اور شہیدانِ راہِ خدا کی مادرِ بہر بان ہیں۔

۱۷۸ ارشادِ رب العزت ہوتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا تَحِبُّونَ ط یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اللہ کے راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز نہ دو گے۔ یہ آیت اترے تو نبی اکرم کے دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا نے اپنے چہرے سے جو اچھی قمیص تھی وہ ایکے سائل کو دے دی یہ تھا فاطمہ کا اندازِ سخاوت!

آپ ہی جذبہ ایثار کی کھیتی کا ثمرہ و سرمایہ ہیں۔ جب تک جناب فاطمہؑ رسول خداؐ، محمد مصطفیٰؐ، بدر الدجیؑ، شمس الضحیٰؑ کے زیر سایہ رہیں، پدربزرگوار (جناب رسول اکرمؐ) کے لئے باعثِ راحتِ قلب و نظر رہیں اور جب یہی بضعۃ الرسولؐ، ریحانۃ النبیؐ، زینتِ کاشانہ علی شیر حلّی ہوئیں تو شوہرِ نامدار حیدر کرار کی رضا کو اول و آخر مقدم جانا، خود جناب امیر المومنینؑ جناب بتول عذرا کی رفاقت پر فخر و مباہلات کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

لَهُ
وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعَرَسِي

مَشُوبٌ لِحَبَابِ دَمِي وَلَحْمِي
دیوانِ ملی ص ۱۸۱

اور بنتِ محمدؐ (فاطمہؑ) میری راحت اور اہلیہ ہیں، ان کا گوشت میرے خون اور گوشت سے مخلوط ہے۔
پھر اسی مقام پر ایک اور اعزاز کی نشاندہی یوں کرتے ہیں :-

لَهُ
وَلِيُّ الْفَخْرِ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِي وَبَنِي سَعْدٍ

ثُمَّ فَخْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ إِذَا ذُوَّجَتْهَا
دیوانِ ملی ص ۱۸۲

مجھ کو لوگوں پر دو حیثیت سے فخر حاصل ہے کہ ایک تو میری رفیقہٴ حیات فاطمہ الزہراؑ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے اور ان کے بیٹوں (حسن و حسینؑ) کی وجہ سے بھی، دوسرے باعثِ فخر یہ بات ہے کہ رسولِ اکرمؐ کی بیٹی (فاطمہؑ) میرے نکاح میں آئیں، لیکن حیدر کرار، شیر کردگار کی ذات والا صفات، بتول عذرا فاطمہ الزہراؑ کے لئے وجہ افتخار رہی ہے جس کا اظہار دخترِ رسولؐ مقبول نے ہمیشہ کیا۔

ماں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب فاطمہؑ کی سیرت و کردارِ اتمہاتِ امتِ مسلمہ کے لئے وجہ تقلید ہیں۔ اسی میں مسلمان خاتون کی عزت اور عفت کا راز ہے۔ کیا کہنا جناب فاطمہؑ کی بزرگی کا کہ جس پہلو سے نظر ڈالیں، آپ عظیم نظر آتی ہیں۔ باپ (محمدؐ) جو باعثِ تخلیق کائنات، ماں (حضرتِ الکبریٰؑ) وہ جو ولیستہ العرب، شوہر علیؑ، وہ جو شجاعت کا جوہر، بیٹے (حسن و حسینؑ) جو شہادت کا شرف بھڑے، بیٹیاں وہ

(زینب و کلثوم) جو محافظہ اسلام اولاد و وجود از روئے ارشادِ رسولِ اکرم ازلنا محمد و ادسطننا محمد و آخر محمد و کلنا محمد کا مصداق ٹھہری۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے وہ تو اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسوہ خاتونِ قیامت سلمان عورت کے لئے ایک ایسا گراں مایہ سرمایہ ہے کہ اگر آج بھی بقول شاعر مشرق

بتولے باش و پنہاں شوازیں عمر

کہ در آغوش شبیرے بگیڑی

ایضاً حجاز ص ۱۳۲

اس گئے گزرے دور میں، مسلم خاتون سیرت و کردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گود سے اسلام کو حسین شریفین تو نہیں، ہاں! حسین علیہم السلام کے لائق غلام میسر آ سکتے ہیں۔ مگر اس کے لئے شرط ہے یہ کہ اپنے تخلیقی ذرائع سے کا حق واقف ہو، وہ شیخ محفل نہ ہو، چہ راغ خانہ رہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں:-

نوری وہم آتشی زماں برش

گم رضائش در رضائے شوہریش

روز مجذبی ص ۱۴

اے سلمان خاتون کیا تجھے خبر نہیں کہ مخدومہ کونین، مادرِ حسین شریفین، پروردہ آغوشِ رسولِ مقبول جناب بتول جس کے بچوں کی گہوارہ جنبا فی ساکن عرش اپنے لئے باعثِ فخر و مہابت جانتے تھے، رضوانِ جنت جس کے در پر انا حیاط الحی و النحی کی صدا بلند کرتا ہے، اسی عظمت و شوکت کی بلکہ اپنے شوہرِ نامدار حیدرِ کرام کی رضا و خوشنودی کو اپنے لئے توشہ آخرت تصور کرتی تھیں اور انہی کی رضامیں خود کو گم کئے ہوئے تھیں، اللہ نے اپنی اس کینہِ خاص کو جہاں حسن و حیثیت ایسے عظیم فرزند عطا کئے وہاں فاطمہ ایسی زینب و کلثوم بیٹیاں بھی عطا کیں۔ کیا کہنا بتول عذرا کی بزرگی کا کہ جس کے فرزند تا قیام قیامت مردوں کے لئے نمونہ عمل اور بیٹیاں مستورات کے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ پھر علامہ مرحوم فرماتے ہیں:-

فطرتِ توجذبہ ہاوار و بلند

چشمِ ہوش از اسوۂ زہرا میند

روزِ پنجویں ص ۱۸

کہ دیکھ اے مسلمان عورت اگر تو صاحبِ ہوشِ خرد ہے اور توجذبہ ایثار رکھتی ہے تو پھر تجھ پر لازم ہے کہ توجنابِ فاطمہ الزہرا کے نقشِ قدم پر گامزن ہو۔ یہی تو چشمِ بینا کا تقاضا ہے اور عقل و خرد اسی کا نام ہے کہ اسوۂ جنابِ سیدہ پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہاں اقبال جنابِ سیدہ کی زندگی کے ایک اور پہلو کو اس شعر میں یوں پیش کرتے ہیں

اَلْاَدَبُ بِرُودۃِ صَبْرٍ وَرِضَا

ایسا گردِ آں و لبِ قرآنِ سدا

روزِ پنجویں ص ۱۸

جہاں تاریخِ اسلام جنابِ سیدہ کی بہت سی خصوصیات و صفات کی نشاندہی کرتی ہوئی ملتی ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخدومۂ طہارت و عصمت صبر و رضا کی ادب پروردہ بھی تھیں۔ اسی کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ حکمتی پس رہی ہیں اور قرآنِ پاک ساتھ ساتھ پڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن آج کی مسلم خاتون، دعویٰ کینزی زہرا میں تو پیش پیش اور عمل میں مفقود سے مفقود تر نظر آتی ہے۔ روایات کی رو سے پتہ چلتا ہے کہ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہا حسن و حسینؑ کو جھولے میں لٹا دیتیں اور خود مصروفِ عبادت ہو جاتیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شہزادہ رونے لگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرئیل امین فوراً آکر گہوارہ جنبانی کا کام کرتے۔ جب آپ عبادتِ الہی سے سلام اللہ پھیرتی تھیں تو کیا دیکھتیں کہ جھولاہل رہا ہے۔ یہ تھا اعزازِ فاطمہ۔ اب ایک اور پروردہ صبر و رضا کا اعزاز ملاحظہ ہو جس کو اقبال مرحوم نے شعر کے دوسرے مصرعہ میں بیان کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور علامہ مرحوم نے ایک اہم واقعہ کی نشاندہی فرمائی ہے۔

خاتونِ قیامت، مخدومۂ کونین، مادرِ حسنین جنابِ فاطمہ الزہرا کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں تو نہاں مصروفِ تلاوتِ کلامِ الہی رہتی، بالعموم جب حکمتی پستیں تو تلاوتِ قرآن فرمایا کرتی تھیں۔ اس حقیقت پر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ ان کو رسول اکرمؐ نے کسی کام کے سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے واپس آکر دربارِ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی

(فائدہ) نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کی چٹکی خود بخود چل رہی ہے۔

ایک روایت تنبیہ الغافلین اور درۃ الناصحین میں یوں ہے کہ آپ کے ہاتھ چٹکی پیٹتے تھے، زبان سے قرآن پڑھتی تھیں، دل سے قرآن کی تفسیر فرماتی تھیں، پاؤں سے اپنے بچوں کا جھولا جھلاتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتی تھیں۔ علامہ مرحوم کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کو ایسی بلند کردار عورتوں کی ضرورت ہے جن کی گودیوں سے سرفروشان اسلام مل سکیں۔ لہذا فرماتے ہیں:-

سیرت فرزند بازا اہبات

جو ہر صدق و صفا از اہبات

رموز بخودی صفا

ماں! بے مثل و بے نظیر، بے بدل و بے عدیل، 'ایشاء و خلوص'، مہر و وفا کی انتہائی بلند یوں کا نام ہے۔ ماں ایک نعمت خدا داد ہے۔ ماں کا وجود اولاد کے لئے کیف، سرور، قرار، پیار، رحم، کرم، تسکین اور راحت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز ماں کی آغوش سے ہوتا ہے۔ اسی لئے حکماء کا قول ہے کہ بچے کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جتنی اعلیٰ صلاحیتوں کی ماں ہوگی۔ اتنی ہی اعلیٰ پیمانے پر بچوں کی نگہداشت کر سکے گی ایک فلاسفر کا قول ہے کہ عورت سے دنیا کی تمام تر رعنائیاں، سارا حسن و جمال، کلمہ لطافت و دلکشی اور سب کی سب خوبصورتی چھین لی جائے اور اس کے ساتھ صرف "لفظ ماں" کا وجود ہی رہ جائے تو بھی دنیا کے حسن و جمال اور رعنائی و دلکشی میں ذرہ برابر فرق نہ لگے گا۔

بچے کی پوری زندگی کی عمارت کا انحصار ماں کی اعلیٰ سیرت و کردار کا مہر و منت ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ بچے کی ابتدائی درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہی وہ پہلی درس گاہ جہاں اس نرم و نازک شلخ کو ماں نہایت لطیف اور نفیس انداز میں صیقل رکھ سکتی ہے۔ یہی وہ درس گاہ ہے جہاں سے بچہ صحیح یا غلط راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلم خاتون کو چاہیے کہ وہ سیرت و کردار جناب سیدہ کو ملحوظ خاطر رکھے اور پھر اسلام کے عظیم ہیرو، سیدنا امام حسن و سیدنا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایسی برگزیدہ ہستیاں کی زندگی سے بچے کی روح کو جلا بخشنے تو یقیناً وہ اسوۃ النساء العالمین پر گامزن ہے اور ایسی ہی ادا العزم ماؤں کو تاریخ حق و صداقت اور پوری انسانیت بلا امتیاز مذہب سلام پیش کرتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی رومیں آج کی مسلمان خاتون بھی چلی جا رہی ہے۔ اور عقل کے اندھے اسے آزادی نسواں سے تعبیر کے جا رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر عسکری بن احمد

آزادی نسوانِ نائیبِ حسنہ کے آخری منزلہ میں آکر عریان ہو جاتی ہے۔ بے پردگی سے بھی لگے بڑھ جاتی ہے، پردہ گیا، دوپٹہ نکل پڑا، چوٹے کٹے، بال کھلے، نیم عریانی سے نہیں اور آگے، تمیصے اور پر سے نیچے نیچے اور پر کو سرکے چلے جاتی ہے۔ حصّہ کہ ستر کے سارے تقاضوں کو خیر باد کہہ کر عریانی سے (NUDISM) پر آکر دم لیتے ہیں۔ اللہ ایسے آزادی سے محفوظ فرمائے۔

تاجینے شاخ تو بار آورد

موسم پیشیں بہ گلزار آورد

روز بخودی صد۱۸

علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ کبھی اے مسلمان خاتون یہ بھی سوچا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ اگر تو اپنے صحیح مقام سے باخبر ہو تو یقیناً تیری گود سے اسلام کو وہ فرزند ان توحید میسر آسکتے ہیں۔ جن کی اس دورِ ناگفتہ بہ کو اس قدر ضرورت ہے۔ اور ایسے فرزند ان توحید، سرفروشانِ اسلام تیرے دم قدم سے تب ہی توحید میسر آسکتے ہیں کہ جب تو اپنے کردار و عمل کو اسوۂ جنابِ فاطمہ الزہرا کے تابع کر لے گی۔ بہت اسلامیہ کو تجھ سے حسنینؑ شریفین کے غلام درکار ہیں جو حق و باطل میں تمیز کر سکیں اور بہ وقت میدانِ جہاد میں سرکفِ نظرائیں اور شانِ یہ ہو کہ حق کی خاطر باطل کے خلاف دادِ شجاعت دیتے ہوئے سرکارِ سید الشہداء امام حسینؑ کی طرح جامِ شہادت نوش کریں اور یہی وہ گرانقدر اعزاز ہے جو ایک مسلمان خاتون کے لئے طرہ امتیاز رہا ہے اور رہے گا۔

گریہ ہائے اوز بالیں بے نیاز

گوہر افشانڈے بد اماں نماز

روز بخودی صد۱۸

جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبان پر ہمہ وقت تلاوتِ کلامِ پاک جاری رہتی تھی وہاں آپ نے فرضِ نماز کے علاوہ کثرت سے نوافل بھی ادا کرتی تھیں اور عبادتِ کا یہ عالم تھا کہ پوری پوری رات رکوع و سجود، قیام و قعود میں گزر جاتی تھی۔ جب آپ مصلّیٰ عبادت پر کھڑی ہوتیں تو جسمِ اطہر مثلِ بید لوز رہا ہوتا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ اس ضمن میں درج ذیل روایات کتب میں ملتی ہیں۔

اے اگر آزادی نسوان کا یہ تصور ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے تو پھر بے غیرتی اور بے حیائی کس کو کہتے

حسن بھری کہتے ہیں کہ اُمّتِ محمدیہ، ملتِ اسلامیہ میں فاطمہ سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی، راتوں کو نماز میں اتنا کھڑی رہتی تھیں کہ پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔

صاحبِ علل الشرائع نے بھی جنابِ بتولؑ عذرا کی عبادت گزاری کو سرکارِ امام حسن علیہ السلام کے قول سے یوں نقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ معظمہ جنابِ فاطمہؑ کو شام سے صبح تک خدا کے حضور میں گمیریہ و زاری کرتے اور اس کے بعد نہایت عجز و انکساری کے ساتھ خدا کے حضور دعا مانگتے دیکھتا ہے۔

اشکِ اُوبرِ چیدہ جبریلِ از زمیں؛

ہمچو شبنم ریخت بر عرشِ بریںؑ

روزِ پنجویں ۱۲۸

جنابِ فاطمہ الزہراؑ قائم اللیل عقیق جیسا کہ علامہ صاحب نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے اور امام حسن علیہ السلام کا زمانہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مخدومہ کونین، مخدومہ طہارت و عصمت کی عبادت و ریاضت پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اشکِ لمٹے تا بارِ جِو لُصْفَتِ الرِّسُولِ کی آنکھوں سے ٹپکتے تھے وہ روح الامیں (جبریل) شیشے جب بھر کر سرِ عرشِ بریں لے جاتے تھے اور پھر انہیں عرشِ پر شبنم کی صورت برساتے تھے، یہ شعر بھی مسلم خواتین کے لئے دعوتِ فکر ہے کہ فاطمہؑ ایسی برگزیدہ سہی، اس بارگاہِ احدیت و صمدیت میں یوں گریہ کناں رہتی ہو تو وہ (اللہ تعالیٰ) بزرگ و برتر، ارفع و اعلیٰ ہو گا۔

رشتہ آئینِ حق زنجیرِ پاست

پاسِ فُتُوحِ جَنابِ مَصطفیٰؐ

وَرَنہ گروِ رُتَبِشِ گرویدے

سجدہ بابرِ خاکِ اُوپا شمیم

روزِ پنجویں ۱۲۸

علامہ مرحوم فرماتے ہیں، 'اگر میرے پاؤں میں شعلہ لعلیت محمدیہ کی زنجیر نہ ہوتی اور قانونِ الہی مانع نہ ہوتا تو اسے بضعۃ الرسول، محمد و مہ کوئین، مادرِ حسنین شریفین میں تیری قبرِ اطہر کا طواف سر کے بل کرتا، مگر کیا کروں؟ ایک طرف تو معصومہ کوئین تیری عظمت و بزرگی کا جنون سر پر سوار ہے اور دوسری طرف فرمانِ رسالت مآب کا پاس بھی رکھنا فردی ہے وگرنہ میں تو بارگہ عصمت و طہارت کی خاک پر سجدہ نیاز بجالاتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا یہ فعل تعلیم احمد مختار، سید الابرار محمد مصطفیٰ کے منافی نہ چلا جائے۔

بہرِ محتاجِ دلش آن گونہ سوخت

بایہودے چادرِ خود را فروخت !
روز بخودی ۱۴۵

علامہ مرحوم، اس شعر میں ایک اہم واقعہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آلِ محمد کی جود و سخاوت تاریخ اسلام کا اہم ترین و زرتیں باب ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی محتاج فرازی اور سخاوت کا ایک اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت بیان کرتے ہیں کہ بنی سلیم قبیلے سے ایک اعرابی سرکارِ رسالت مآب کے حضور حاضر ہوا۔ اور گستاخانہ لہجے میں ہمہ کلام ہوا۔ لیکن آنحضرتؐ کا عفو و درگزر اور حسن اخلاق دیکھ کر اعرابی نے آنکھیں نیچی کر لیں اور صدق دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ توحید و رسالت کے اقرار کر لینے کے بعد اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انتہائی مفلس و قلاش نادار اور محتاج ہوں۔ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بچے بھوک سے ہلک رہے ہیں۔ آنحضرتؐ سرورِ کونینؑ مجید الحسن و الحسینؑ کا یہ سننا تھا کہ آپؐ نے سلیمان فارسیؑ کو نزدیک بلایا۔ اور کہا کہ جاؤ اس سائل کو ہماری بیٹی فاطمہؑ کے دروازے پر لے جاؤ۔ سلیمان فارسیؑ آگے آگے اور وہ اعرابی پیچھے پیچھے ہولیا۔ دروازے پر پہنچ کر سلیمان فارسیؑ نے دستک دی۔ پھر دے کی اوٹ سے فاطمہؑ نے آمد کا سبب دریافت کیا، جناب سلیمان فارسیؑ نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ جناب فاطمہؑ جلدی سے اندر دوڑیں اور گھر میں صرف ایک برڈا ہی نظر پڑی۔ وہی لاکر جناب سلیمان فارسیؑ کے سپرد کی اور کہا کہ جاؤ اسے شمعون یہودی کے ہاں دے کر۔ اس سے اس اعرابی کو غلہ اور دیگر ضروریات زندگی لے دو۔ جناب سلیمان فارسیؑ نے ایسا ہی کیا۔ سلطان مرزا دہلوی اپنی کتاب 'تسیرت فاطمہ' کے صفحہ ۱۳۵ پر یوں رقم طراز ہیں۔ جناب فاطمہؑ نے اپنی برڈا زید یہودی کے پاس گھر دی رکھ دی اور اس سے کچھ جو تر ضیٰ لیئے۔ جب زید یہودی اپنے گھر میں داخل ہوا تو سارا

گھر نور سے بھرا ہوا پایا۔ اپنی بیوی سے پوچھا یہ نور کیسا ہے، جواب ملا کہ ہمارے گھر میں حضرت فاطمہ کی چادر ہے۔ پس وہ اس عورت اور اس کی عورت اور اس کے ہمسائے سے کل انہی آدمی فوراً ایمان لے آئے۔

ذرا محمدؐ و آلِ محمدؐ کے کردار کو دیکھو کہ کس عمدگی سے بغیر کسی شکر کشی کے کس طرح پیغام توحید دل و دماغ میں منتقل کرتے رہے۔ اس واقعہ میں رسالت مآب کے عفو و درگزر اور بتولِ عذرا کی سائلِ نوازی، محتاج پروری، رقیق القلبی اور سخاوت کی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ علامہ مرحوم کا مندرجہ بالا شعر اسی اہم واقعہ سے مشتق ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی سخاوت کا ایک اور مشہور واقعہ بھی کتب تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ جب کلام اللہ کی یہ آیت آئی کہ تَنَافَعُوا حَتَّى تَتَّبِعُوا مَنَّا تَبِعُونَا ۖ (یعنی تم ہر گرجھلاؤ کہ نہیں پہنچو گے جب تک کہ خدا کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو)۔ یہ آیت اتری تو محمدؐ عربی کی بیٹی جناب فاطمہؑ نے اگلی صبح دروازے پر سائل کی صدا سن کر اپنے ہمیز کی سب سے اعلیٰ قمیض حاجتمند کو دے دی اور کلام اللہ کی آیت کا عملی ثبوت دے کر بنتِ رسولؐ نے سخاوت کا مقام مزید بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی اور مثالی عورت پیش کر سکتے ہو۔ جو اپنے ہمیز کی سب سے قیمتی اور اعلیٰ قیم کی چیز اللہ کی راہ میں دے دے، نہیں، یہ اعزاز صرف اور صرف جناب فاطمہؑ سلام اللہ ہی کو حاصل ہوا ہے۔

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے

گلیم بوزر و دلق اولیں و چادر نہرا

بال جبریل ص ۲۸

اس میں کلام نہیں، تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے۔ یہی شیخ حرم جو اپنی عزت اور وقار کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، اسی نامراد نے دین کا لبادہ اوڑھ کر رہبری کے روپ میں رہزنی کی ہے۔ اسی نے اپنا گھر بھرنے اور شکم پر دیا

۱۔ ابو ذرؓ حضرت رسول اکرمؐ کے بزرگے صحابہ گزرے ہیں۔

۲۔ ادیسے جنہیں ادیسے قرن کہا جاتا ہے، آپ کا شمار اقصیٰ کے عظیم مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ سرکارِ رسالت مآب کے زمانے میں تھے۔ مگر زیارتِ ذکر کے چونکہ غلبہ حال اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر باشی متبرہا رہی۔ سرکارِ رسالت مآب نے اسے مروتی ادیسے قرن کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ میری امت کے قیامت کے روز ربیعہ اور مفرک بھڑیوں کے تعداد کے برابر لوگوں کے شفاعت کرنے کا۔ حضرت ادیسے قرن پر مشقتِ رسالت مآب کا اس قدر اثر تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آنحضرتؐ کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ دیئے۔ آپ نے سرکارِ امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام کے طرف سے لڑتے ہوئے جنگِ صفین میں جامِ شہادت نوش کیا۔ (عمرانی)۔

کی خاطر اپنے فہرنگ کو داڑ پر لگا دیا۔ اسی شیخ حرم نے مقدس ترین اقدارِ اسلامیہ کو پامال کیا۔ اسی نے مذہب کی آڑ لے کر نہایت دیدہ دلیری سے حضرت ابوذرؓ ایسی شخصیت کی کئی ادیس قرنی کی گودھڑی اور جناب فاطمہ الزہراءؓ کے چادر تک بیچ ڈالی ہے۔ علامہ موصوف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کم ظرف، بے ضمیر، ننگ، آدمیت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیخ حرم ہی قرار پاتا ہے جس نے ابوذرؓ کا فقر و فاقہ، ادیس قرنی کی درویشی و دور اندیشی کا کھلے بندوں مذاق اڑایا ہے اور مخدرہ طہارت و عصمت کے سر کی چادر تک کا خیال نہیں کیا۔ اور پھر وہی شیخ حرم کا شیخ حرم، دینے و مذہب کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ٹھیکیدارانِ دین و مذہب کے چہروں سے نقاب اتار پھینکیں اور اس ذاتِ شریف (شیخ حرم) کا سختی سے ہر دور میں محاسبہ کرتے رہیں تو یقیناً اسلام کی یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی اور یہی وہ جہاد ہے جس کا پیغام علامہ موصوف ہمیں دے گئے ہیں۔

اگر نپے زور ویشے پذیرے

ہزار اُمّت بمید تو نہ میری !!

بتو لے باش و پنہاں شو ازین عصر

کہ در آغوش شبیرے بگیری !!

ادھانِ حجاز ص ۱۳۲

علامہ صاحب اس شعر میں بھی دخترانِ ملتِ اسلامیہ سے مخاطب ہیں اور انہیں بحیثیت ایک ناصح کے نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم محمد عربیؐ کا کلمہ پڑھتی ہو تو پھر نبی اکرمؐ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو اور اپنے لئے دخترِ رسالت مآبؑ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اسوۂ حسنہ کو پیشِ نظر رکھو۔ یہی وہ عیكہ مملکتِ عصمت و طہارت، شہزادیِ عفت و عظمت، طیبہ و طاہرہ، نیرہ، منورہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، سیدہ معصومہ و مخدومہ کو نین ہیں جن کی گود سے حق و حقیق ایسے ریحانیاتِ رسولؐ میسر آئے۔ ہاں! تیری گود سے بھی غلامانِ شبیر و شبیرِ اسلام کو مل سکتے ہیں۔ بشرطیکہ تو شرم و حیا کا پس کر بن جائے اور زلمنے کی ناپاک نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، تہذیبِ جدید سے دامن کشاں رہ، شمعِ محفل نہ بن، چراغِ خاندان ہو جا۔ دیکھ تیرے لئے بضعتہ الرسولؐ جناب بتوؑ کی مقدس سیرت مشعلِ راہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ کشتِ تسلیم و رضا کا حاصل کردار جناب سیدۃ النساء العالمین ہی ہے

مَنَاشِیدِ اسْتِشْ بِکَارِ وِکِی
بِشْتِ پَانِزِ دِوِ بَرِ تَاجِ وِکِی

علامہ اقبال

اس کے شمع شبستانِ حرم

حافظ جمعیت خیر الائم

رموزہ مخدومہ

اگر شہر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کے اس شعر کو نہایت محتاط فکر کے ساتھ تواریخِ عالم کی روشنی میں تعصب کے اندھی عینک اتار کر امعانِ نظر سے پڑھا جائے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ بات باسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ قائدینِ اقوام و مل کی زندگیوں کا یہ طرفہ امتیاز رہا ہے کہ وہ جنگ و جدال سے ہمیشہ گریز کرتے رہے۔ یہی چیز تمام تاجدارانِ سلطنتِ الہیہ کا نصب العین نظر آتی ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک سب کے سب امن و سلامتی اور صلح جوئی کی تعلیم دیتے رہے۔ لفظِ اسلام اپنے صوری و معنوی اعتبار سے امن و سلامتی، صلح جوئی اور خیر سے عبارت ہے۔ اسلام جذبہ خیر گامی اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اسی میں فلاحِ انسانی کا راز اور خیر الہی نعمت بے بہا پوشیدہ ہے۔ ارشادِ خالقِ کائنات ہے "وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ" صلح میں خیر ہے۔ جس کو قدرتِ خیر قرار دے وہ خیر محض ہے۔ لہذا صلح کے فی نفسہ خیر ہونے میں گنجائش کلام نہیں۔

خالقِ کائنات کے اس واضح ارشاد کا سب سے پہلے عملی ثبوت سرورِ کائنات، فیصلہ و موجوداتِ لائقِ صلوات محمد عربی نے کفارِ قریش سے حدیبیہ کے مقام پر باقاعدہ شدائد کے ساتھ صلح کر کے پیش کر دیا جس کو تواریخِ اسلام میں آج تک صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں سرکارِ رسالت مآب کے اسی مستحسن فعل کو اپناتے ہوئے حضرت امام حسن نے معادیہ کے ساتھ صلح کی۔ تواریخِ اسلام کے قاری سے یہ بات مخفی نہیں کہ اقدامِ صلح حسن سے پہلے مسلمانوں کے کان لفظ "صلح" سے ہمدردی میں آشنا ہو چکے تھے۔ تو پھر اقدامِ صلح

مُن شاق کیوں گزرا اور بارِ سماعت کیوں ٹھہرا۔ جبکہ اقدامِ صلحِ حسن کوئی نیا قدم نہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عمل تھا اور عامل بدلا ہوا تھا۔ مگر صاحب !

محلِ فکر ہے اب تک سوالِ صلحِ حسنؓ

آنر بھٹوی

نظر نہیں ہے ہم گیری مدعا کی طرف

لیکن! یہ تاریخ ہے، خود کو دہراتی ہے۔ اگر آج کسی حقیقت نا آشنا، عقل کے اندھے کو اقدامِ صلحِ حسنؓ پر اعتراض ہے تو ہوا کسے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ شک کرنے والوں نے تو صلحِ حدیبیہ کو بھی مشکوک نظر سے دیکھا تھا، اور نعوذ باللہ محمدؐ عربی کے اس فعل کو جن کا ایمان کمزور اور متزلزل تھا، وہ وہاں متعلق عن الہدی کے مصداق نبی پاک کی کمزوری سے تعبیر کرتے رہے۔ حالانکہ اگر کسی مقام پر رسولؐ نے لنگر پھینکے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے جیب کے اس فعل کو اپنا فعل قرار دیتے ہوئے، ارشاد فرمایا ہے :-

وَمَا دُمِيتَ إِذْ دُمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعَاكَ

ترجمہ: اور نہیں پھینکی تو نے جو کہ پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔

اس واضح ارشادِ خداوندی سے صاف ظاہر ہے کہ فعلِ رسولؐ، نابین رسولؐ کے لئے قطعی حجت ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں اقدامِ صلحِ حسنؓ پر اعتراض، فعلِ رسولؐ سے کھتم کھلا بغاوت کے مترادف ہے اور ان روئے قرآنِ فرمانِ الہی سے سراسر انحراف تصور کیا جائے گا۔ خدا را اقدامِ صلحِ حسنؓ کو آئینِ الہی اور رسولِ اکرمؐ کے اس فرمان کی روشنی میں پڑھیں اور پرکھیں، حضورؐ فرماتے ہیں۔ میرا یہ بیٹا (حسنؓ) سید ہے۔ خدا اس کے توسط سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا۔ مگر افسوس کہ مورخین اس سلسلہ میں ہمیشہ تعصب، بغض اور عناد سے کام لیتے رہے اور جس نے حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا، اسے بقول اقبال مرحوم کہنا پڑا

۱۔ سورۃ الفل

۲۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ "إِنَّ الْبَيْتَ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بَيْنَ فِتْنَيْنِ عَظِيمَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (کتاب الصلح)

اس کے شمع شبستانِ حرم

حافظِ جمعیت خیرِ اسلام

اور یہ حقیقت ہے کہ امام حسنؑ کے اقدامِ صلح نے ایک خونخوار تصادم سے کلمہ گویانِ محمدؐ، امتِ محمدیہ کو نہایت عمدگی سے محفوظ کر لیا۔ اور قرآنِ پاک کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ علامہ مرحوم نے انہی تاریخی حقائق کی طرف ہماری توجہ منقطع کرنے کی سعی کی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ

منحصرِ حسنؑ میں تھا مفادِ اسلام

یہ تمام تراجماتِ شمع شبستانِ حرم، سرکارِ امام حسنؑ نے محض خوشنودیِ خدا، تاسی رسالتِ مآب اور اسلام کی شیرازہ بندی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لئے کئے تھے۔ اسی ضمن میں آنریبل جسٹس سر امیر علی صاحب اپنی شہرہ آفاق کتاب میں یوں رقم طراز ہیں :-

حضرت علیؑ کا یہ ہمیشہ نصب العین رہا کہ بلاوجہ جنگ و جدال اور خون ریزی نہ ہو اور جب بھی بعدِ رسولؐ آپؐ نے تلوار اٹھائی تو وہ بحالتِ مجبور کے دفاع کے لئے تھی۔ امام حسنؑ نے مسلمانوں کا دنیا کی طرف میلان دیکھا تو پہلے انہماقِ دہشیم کا دروازہ کھولا، اپنے حقوق بتلائے۔ اور اپنے اطاعت کے طرف دعوت دی۔ لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ تو آپؑ نے صلح فرمائی۔

افسوس سرکارِ امام حسنؑ کی اس خاموشی کو کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر

یہ کہیں پر جنگ خاموشی جوابِ جنگ ہوتی ہے

تاریخِ اسلام کے قاری سے یہ بات غنی نہیں کہ امام حسنؑ، پروردہ کناہِ بَول، "سوارِ دوشِ رسولؐ"، جمالِ دِکال اور سیرت و کردار میں اپنے نانا محمد مصطفیٰؐ کی بولتی تصویر تھے۔ خلقِ درودت، صلح جوئی آپؐ

کو درخت میں ملی تھی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں موت کی دیوی، خون چادر اوڑھ کر مدینے کے گلی کوچوں میں رقص کرتی۔ اسی مفہوم کو تو علامہ مرحوم نے ایک شعر میں یوں ادا کیا ہے:-

تانشیند آتش پیکار دکیں

پشت پازد بر سر تاج و نگین

اسرار و روزگار

ہزار ہا سلام اس پیغمبر امن و سلامتی پر اور درود لاکھوں دود اس شہزادہ گلوں قباصن مجتبیٰ پر کہ جس نے اپنے پدر بزرگوار حیدر کرار کی طرح حکومت کو پیرنگس کے برابر بھی وقعت نہ دی۔ بلکہ تاج و تخت شاہی کو نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ جنگ و جدال کی آگ سے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا۔ تاریخ اسلام کے حصہ اول ص ۳۸ پر امام حسن کا یہ فرمان بھی ملتا ہے۔

”اے لوگو! یہ امر (خلافت) ہمارے اور معاویہ کے مابینے تقاضہ فیہ ہے۔ یا وہ اس کے واقعی حقدار ہیں یا میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں میں! میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اصلاح اور تم لوگوں کے خوف دیزی سے بچنے کے لئے اس سے دست بردار ہوتا ہوں۔“

اسی مقام پر پہنچ کر علامہ نجم آندلی کا یہ شعر یاد آتا ہے:-

تو نے اس تخت حکومت کو لگادی ٹھوکر!

خونِ انساں ہی سدا جس کی بلندی سے گرا

نجم آندلی

لیکن کیا کہنا! سلیم امامت کے دوسرے تاجدار، دلبند حیدر کرار تیری حکمت و دانائی کے کہ تو نے مقام صلح میں رہ کر پیبیدی کی ہے۔ جہاں آپ کی خاموشی میں رازِ الہی مضمحل تھا وہیں یہ ایک انقلابِ عظیم کی تمہید بھی تھا۔ یہی خاموشی آگے چل کر آوازِ حسین بنی۔ ہاں!

تھا سکوت عہدِ شبر و جبہ آوازِ حسین

یہ خاموشی بھی فردوسی تھی صدا کے واسطے

اور پھر آپ نے دیکھا کہ سلسلہ کو حق کی خاموشی کربلا میں کیسے آوازِ حسین بن کر ابھری۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ يَتَابِدُنِ بِحَسْبِ عَظَمَةٍ

الْقَدْرَانِ الْحَكِيمِ

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم
نہایتِ اس کی حسینِ ابتداء ہے اسماعیل

محلہ افتاء

ہر کہ پیمان باھو الموجد بُست

اسرار در موزم ۱۲۵

گردش از بند ہر معبود رست

وہ کہ جس نے خالق کائنات سے عہد و پیمان باندھا اور اسے حاضر و ناظر جانا اسی کی گردن غیر از خدا کی گرفت سے نجات پاگئی۔ اس میں کلام نہیں کہ اقرار توحید کے بعد انسان کا تعلق غیر اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی رضا، رضائے الہی کی پابند ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہر وقت حصول منشاء ایزدی کے لئے سرگرم عمل رہتا ہے۔

مومن از عشق است و عشق از مومن است

اسرار در موزم ۱۲۶

عشق را نام ممکن مامیکن است

اقبال کے ہاں عقل، عشق، خودی، فقر اور بندۂ مومن (مرد مومن) وہ عنوانات ہیں جن کے گرد علامہ کا فلسفہ و فکر گردش کرتا ہے۔ یہی وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے ان کا کلام، پیام اور نام زندہ و پائندہ ہے اور رہے گا۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں وجود مومن کی بقا کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک عشق حقیقی مرد مومن کی بقا کا ضامن ہے۔ اور عشق کو دوام و قیام بندہ مومن سے ہے۔ یعنی عشق اور مومن، لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لئے مصرعہ ثانی میں فرماتے ہیں کہ عشق میں نہ ممکن بھی ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ مگر شرط مومنینت اولیٰ ہے۔ کافر اور مومن کی پہچان علامہ صاحب کے اس شعر سے بخوبی کی جا سکتی ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اسمیں ہیں سے آفاق

حقیقت یہی ہے کہ کافر دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن کی شان بقول علامہ مرحوم یہ ہے کہ وہ دنیا میں گم نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ وہ گہرا سمندر ہے کہ دنیائے دوں اس میں گم ہو جاتی ہے۔

عشق صید از زور بازو افگند

اسرار در موزم ۱۲۷

عقل مکار است و دوائے می بند

یہ عزت تو خدائے بزرگ و برتر نے صرف عشق کو ہی بخشی ہے۔ کہ وہ اپنے قوت بازو سے شکار گراں ہے۔

عقل سفاک اسٹ اوسفاک تر

اسرار در موز ۱۲۵

پاک تر چالاک تر، میناک تر

عقل ظالم ہے، خون بہانے والی ہے اور وہ (عشق) اس سے کہیں بڑھ کر، مگر وہ سفاکی کے میدان میں زیادہ پاک صاف، زیادہ ہشیار اور بہت ہنڈر ہے۔ اسی لئے تو!

بے خطر گود پڑا آتش بن فرد میں عشق

عقل تھی محو مت شائے لب بام ابھی !!!

دیکھا آپ نے عشق کی پھرتی اور بے خونی کو کہ عقل سوچتی ہی رہ گئی اور عشق ایک ہی جست میں تمام کٹھن مراحل طے کر گیا،

آں گند تعمیر تا دیراں گند

اسرار در موز ص ۱۲۶

ایں گند دیراں کہ آباد اسے گند

وہ (عقل) جو کچھ بھی تعمیر کرتی ہے وہ نقش بے ثبات ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر میں تباہی و بربادی کا عنصر ہوتا ہے۔ اور یہ (عشق) جو دیراں کرنا جانتا ہے اس کی دیرانی کے پردے میں لازوال بستیاں جنم لیتی ہیں اس کی ایک مثال واقعہ کر بلا سے پیش کی جا سکتی ہے۔ کہ یزید نے جو عقل کا غلام تھا، عشق کے امام، حسین علیہ السلام سے بے بس پکار ہوا۔

نتیجہ صاف ظاہر ضرورت کیا حوالہ کی

حسینؑ راہ خدا میں قتل کر دیئے گئے، ظاہری فتح یزید کو ہوئی مگر بقائے دوام حسین علیہ السلام کے حصہ میں آئی آپ لائق درود و سلام ٹھہرے۔ یزید تو یزید، یزید کا نام تک داخل دشنام ہو گیا۔ اور دنیائے بچشم خود دیکھ لیا کہ یزید صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا اور حسینؑ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، پائندہ ہے۔ اور رہے گا۔ یزید کی تعمیر میں ہی خرابی مضمحل تھی اور حسینؑ کو آج بھی امام عاشقاں مانا جاتا ہے۔

عقل چوں باد اسٹ آرزائں در جہاں

اسرار در موز ص ۱۲۷

عشق کیاب و بہائے اُدگرائے

عقل ہوا کی طرح عام ہے اور ارزاں بھی، مگر عشق نہ تو ہوا کی طرح عام ہے اور نہ قیماً خرید کا جاسکتا ہے۔ یہ جتنا کیاب ہے اتنا ہی گراں بہا بھی ہے۔

عقل محکم از اساسِ چوڑے و چند

اسرار و رموز ص ۱۲۶

عشق عریاں از لباسِ چون و چند

عقل چون و چند کی بنیاد سے مضبوط و مستحکم ہے۔ اور عشق چون و چند کے لباس عریاں دکھائی دیتا ہے۔ اسے چل و چند کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ اقبال کے اسی فکری فلسفہ کو ان کے پیش رو مرزا اسد اللہ خاں غالب نے کہیں یوں بیان کیا ہے۔

شوق ہر رنگ میں رقیبِ سر و سامانِ نکلا

قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا ! غالب

یہاں شوق بمعنی عشق استعمال ہوا ہے۔ قیس عامری، چونکہ رہ رو منزلِ مشق تھا۔ اس لئے بے نیازِ سر و سامانِ را۔ عشق ہر شے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور مستِ الت رہتا ہے۔ یاد رہے قیس کا عشق بھجازی تھا مگر اقبال جس عشق کی بات چھیڑتا ہے وہ عشقِ حقیقی ہے۔

عقل مے گوید کہ خود را پیشِ گری

اسرار و رموز ص ۱۲۷

عشق گوید امتحانِ خویشِ گن

عقل کہتی ہے کہ خود کو پیش کر ! مگر عشق کہتا ہے کہ اپنا امتحان کر۔

عقل گوید 'شاد شو، آباد شو

اسرار و رموز ص ۱۲۷

عشق گوید بندہ آزاد شو

عقل انسان کو خوش و غرم اور شاد و آباد رہنے کا مشورہ دیتی ہے لیکن عشق انسان کو انسان بننے اور آزاد رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

عشق را آرامِ جانِ حریتِ است

اسرار و رموز ص ۱۲۷

ناوِ آتشِ راساںِ بانِ حریتِ است

عشق کے لئے وجہ سکون و آرام اگر کوئی چیز ہے تو وہ حریت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ناقہ کا ساربان بھی
سندیت ہے۔

آں شنیدستی کہ ہنگام نبرد

عشق با عقل ہوس پر درجہ کرد

اسرار و رموز ص ۱۲۶

کیا وہ بھی تو نے سنا کہ لڑائی کے وقت عشق نے ہوس پر در عقل کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ آؤ تمہیں سنائیں!

آں امام عاشقاں پور بتولے

سروے آزادے ز بستانِ رسول

اسرار و رموز ص ۱۲۶

علامہ صاحب نے عقل و عشق کی گتھیاں سلجھانے کے بعد نہایت اچھے رخ سے گریز کرتے ہوئے اس شعر
سے سرکارِ سید الشہداء امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی مدح و ثنا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔
وہ (حسینؑ) جو سرگروہ عاشقانِ حق کے امامِ برحق ہیں وہی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند و علی المرتضیٰ
کے جگر بند ہیں۔ ہاں! ہاں! وہی جو سرکارِ ختمی مرتبت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے آزاد سرو ہیں دگر یارِ یحییٰ
جانِ مصطفیٰ ہیں۔

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

نہایت اس کی حسینؑ ابتدا ہے اسماعیلؑ

بال جبریل ص ۹۳

حقیقت یہ ہے کہ شعرا اپنے صوری و معنوی اعتبار سے عام فہم ہے۔ اور زبان و بیان کے لحاظ سے
نہایت سیدھا، سادہ اور سلیس ہے۔ لیکن اگر اس کے پس منظر میں نہایت عمیق نظر سے جھانکا جائے پھر عقل کی
کسوٹی اور فکر کی اساس پر، پرکھا جائے تو بلا شک و شبہ بیت اللہ کی کہانی یعنی "داستانِ حرم" نہایت ہی
عجیب دکھائی دیتی ہے۔ مگر اپنی سادگی کے باوجود رنگین اور جاذبیت کے اعتبار سے آخری نقطہ عروج پر نظر
آتی ہے۔ دلچسپی کا یہ عالم کہ صد ہا سال گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ بڑے انہماک کے ساتھ خوابِ براہیمؑ، قربانی
اسماعیلؑ اور اس کی تعبیر شہادت سرکارِ سید الشہداء کا ذکر سنتے ہیں۔

علامہ صاحب نے اس شعر میں تاریخ کے ایک اہم باب کو جو مسلسل و منظم ہے نظم کیا ہے۔ جس کی ابتدا خوابِ
ابراہیمؑ، قربانی اسماعیلؑ سے ہے۔ اور اس داستان کی انتہا منظرِ کربلا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر آن

کر ختم ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تفصیل سورہ صافات میں یوں بیان کی گئی ہے۔

قَالَ يَبْنَئِي اِنِّي اَرْنِي فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَى ۖ قَالَ يَا بُتِّ اَفْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

ترجمہ: براہِ راست میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود داغ پیچ
تہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو تم بھی نذر کرد تباری کیا رہا ہے۔
اسماعیلؑ نے کہا: میرے باا جو آپ کو حکم دے گا اس کو بے تاقل کر
گوریے اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے
گا۔

مولانا فرمان علی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں:-
انبیاء کو خدائی احکام چند طرح سے پہنچتے ہیں۔ کبھی الہام سے، کبھی آوازِ غیبی سے
کبھی خواب سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب ہی
میں ہوا تھا۔ اور اسماعیلؑ کا بہن اس وقت تیرہ برس کا تھا۔ چونکہ نبی پیدائش سے بچا
نبی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ نے کچھ لیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو خواب میں خدائی پیغام پہنچا ہے
اسی لئے باپ کو فرمایا۔ یا بُتِّ اَفْعَلْ مَا تُؤْمُرُ اور پھر قربانی کے وقت بھی پیغمبرانہ صبر و
استقلال دکھلایا۔

اسی مقام پر پہنچ کر قوتِ عمرِ مشرق نے کیا خوب کہا
یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
رکھنے کس نے اسماعیلؑ کو آدابِ فرزندِ نبی

علامہ یہاں چوک گئے۔ نہ یہ فیضانِ نظر تھا اور نہ مکتب کی کرامت تھی بلکہ یہ تو نبی بیٹے اور نبی باپ کی پیغمبرانہ
فراست و حکمت تھی۔

جس داستان کی ابتداء خوابِ براہیم اور قربانی اسماعیل سے ہوئی تھی، اس کی انتہا، میدانِ کربلا، دشتِ فرتو میں ۶۱ ہجری کو امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے پایہ تکمیل کو پہنچائی اور فرمانِ الہی کو سچ کر دکھایا۔ انہی تاریخی حقائق کی روشنی میں علامہ صاحب نے ”داستانِ حرم“ کو غریب و سادہ و رنگیں قرار دیا اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخِ اسلام کا وہ سہرا باب جس کی ابتدا جنابِ ابراہیم نے نہایت سادگی کے ساتھ قربانی اسماعیل سے کی تھی، اس کی انتہا انہی کی ذریت سے جنابِ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے پیش کر کے تاریخِ اسلام کا رنگین باب کر بلا کی خاک پر حلی حروف میں لکھ کر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ انہی حقائق کو آگے چل کر علامہ صاحب نے ایک شعر میں ایک اور رخ سے یوں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

اللہ اللہ بائے بسم اللہ

معنی ذبحِ عظیم اُندِ پسر !!
اسرارِ رموز ص ۱۳۷

اللہ اللہ وہ کلمہ تحمیں و آفرین ہے جو مرحب، حبزا اور شایاش کے معنوں میں آتا ہے، اس کا لطف اہل زبان خوب اٹھاتے ہیں۔ اور یہ لفظ (اللہ اللہ) اس وقت اور بھی حسن و رعنائی میں بڑھ جاتا ہے جب شاعر اپنے کسی شعر کا آغاز لفظ اللہ اللہ سے کرتا ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے اس شعر کے ابتدا میں استعمال کیا ہے۔

جناب ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جناب امیر المومنین، علی ابن ابی طالب ایک شب بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تمام اصحاب ہر تن گوش بابِ مدینۃ العلم کے فضل و کمال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہ رات بیت گئی، مگر تفسیر ناتمام رہی، آخر آپؐ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی تفسیر کلی طور پر بیان کریں۔ تو اس کا بوجھ ستر اونٹ نہیں اٹھا سکتے، اسی واقعے کو شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب میں

”امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب کچھ کلام اللہ ہے وہ سورہ الحمد (فاتحہ)

میں ہے۔ اور جو کچھ سورہ الحمد (فاتحہ) میں ہے وہ بسم اللہ میں

ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو بسم اللہ

میں ہے وہ "ب" کے اس نقطے میں ہے جو اس کے نیچے ہے۔ "آڈ" "با"

کے نیچے کا وہ نقطہ میں (علیٰ) ہوتا ہے۔

اللہ اللہ جہاں مصرعہ ادنیٰ میں علامہ صاحب نے علی ابن ابی طالب کے ارشاد کو نظم کیا ہے وہیں اس شعر کے مصرعہ ثانی میں کلام اللہ کی اس آیت کی تشریح و توضیح نہایت اجمال کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی سے نظم کی ہے۔ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تین بار جبریل امین نے آکر چھری کو حلق اسماعیل سے پٹ دیا تو آواز قدرت آئی۔ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب ہم تم دونوں (باپ بیٹے) کو اعلیٰ مراتب سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لئے کہ ہم نکلی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقیناً بڑا اکڑا امتحان تھا اور ہم نے اسماعیلؑ کی قربانی کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے بدل ڈالا ہے۔

افسوس کہ کم نظر مفسرین نے اس واضح ارشادِ خداوندی و فدینا ہذبح عظیم سے مراد وہ موٹا تازہ دنبہ لیا ہے جو بہشت سے جناب اسماعیلؑ کی جگہ آیا۔ مگر صاحب یہ انسان سے افضل نہیں چاہائے کہ نبی و امام سے بڑھ جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ قربانی اسماعیلؑ سے اس بہشتی دنبے کی قربانی عظیم ہو جو جناب اسماعیلؑ کی جگہ آیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ذبح عظیم کے مصداق حسین علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے جو

بہر حق در خاک و خون غلغلیہ است

پس بنائے لا الہا گردید است

اسرار و رموز ۱۲

حسینؑ حق کی خاطر، اپنے عزیزوں اور مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ باطل سے ٹکرا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ شراب و کباب اور شباب کے نشہ میں چورِ حق سے برسریکا رہا۔ اس نے اسلام کے خدوخال کو مسخ کرنے کی سعی لاحاصل کی، اس نے اقدارِ اسلامیہ کو پائمال کرنے کی بھی جرات کی، اس نے شریعتِ محمدیہؐ کا کھلے بندوں مذاق بھی اڑایا۔ ہمارے اس بیان پر واقعہ عسہ بطور دلیل تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ توحید و رسالت کے خلاف علم بغاوت

لے انا نقطہ تحت الباء

یا ابراہیم قد صدقت الرویاء انا کذا لا تجزی الحسنین ان هذا هو البلاء المبین و قد بینہم بذبح

عظیمہ (سورہ الصفہ ۲۷)

بلند کرتا ہوا۔ طاقت کو حق کہتا ہے۔ اس کے برعکس جگر گوشہ رسولؐ پروردہ کنارِ قبول ہے حفاظتِ حق
 آوازِ حق بلند کرتا ہے۔ اور یزید کے اس نعرہ کو باطل قرار دیتا ہے کہ طاقتِ حق ہے۔ نہیں نہیں ہرگز طاقت
 حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ یہ منوانے کے لئے حسینؑ کفن بردوش سرفروش ساتھیوں کے ساتھ اٹھے۔
 اور باطل سے ٹکرا گئے۔

تاریخِ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ فتح و نصرت نے حسینؑ علیہ السلام کے قدم چومے اور شکستِ دائمی
 یزیدِ نخس کا مقدر بن گئی۔ اللہ اللہ حسینؑ نے خاک و خون کا دریا پاٹ کر صفحہٴ گیتی پر حرفِ الا اللہ کی وہ مستحکم
 بنیاد رکھ دی کہ جسے اب تا بہ قیامت کفر و الحاد و زندقہ کی منہ زور آندھی نہ جلا سکتی ہے اور نہ ہی مٹا سکتی ہے۔ امام
 عالی مقام حسینؑ علیہ السلام نے تاریخِ اسلام کے اس اہم باب کا اختتام اپنی قربانی سے کر دیا جس کی ابتداء خوابِ ابراہیم
 اور قربانی جناب اسماعیلؑ سے ہوئی تھی۔ یہی وہ باب ہے جسے اقبال نے غریب و سادہ و رنگیں قرار دیا۔ تاریخ کے تاری
 سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس غریب و سادہ CHAPTER میں یہ ہلاکی رنگینی، قربانیِ مبطلِ رسولؐ امام سے مرضِ وجود میں آئی
 اس لئے تو شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کو کہنا پڑا۔

سرخو، عشقِ غیور از خو ہے او

شوخیِ ایں مفرع از مضمون ہے او

اسرار و رمز ص ۱۲

کہ حسینؑ (نمائندہ حق) ہوائے حرمتِ حق سر دھڑکی بازی لگا کر حق کا بول بالا اور باطل کا منہ ہمیشہ ہمیشہ
 کے لئے کالا کر گیا۔ قسم ذاتِ احدیت کی عشقِ غیور کی آبرو کا محافظ وہی ہے۔

سردے کے جس نچنیتِ اسلام بچانی

اور آج اسلام اہلِ عالم کی نظروں میں معزز و مؤقر اسی لئے ٹھہرتا ہے کہ اس کی پیشانی پر جلجلی حروف میں یا حسینؑ
 لکھا ہے۔ اور یہی وہ نام ہے جو عشق کے مضمون کا عنوان قرار پاتا ہے۔ اسی سے عشقِ غیور کو سرخ و دلی کا تاج
 ملا اور انسانیت کو معراجِ نصیب ہوئی۔ یہی اقبال کے نزدیک عشق کے مضمون کی سرخیِ شوخ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر امام عالی مقام اس دور پر آشوب میں جب کہ باطل اپنی طاقت کے زعم میں حق کو ملبایہ
 کرنے پر تڑپا ہوا تھا۔ آوازِ حق بلند نہ کرتے تو اسلام کے نقوش دھندلا کر رہ جاتے ہیں، توحید کا سبق یکسر دل
 و دماغ سے محو ہو جاتا۔ اور محمد رسول اللہؐ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ گلدستہٴ اذان سے اشہد لای الا اللہ الا اللہ

کی صدائے بازگشت بھی کبھی سنائی نہ دیتی۔ اس حقیقت کا نقشہ دوہر حاضر کا ممتاز مرثیہ گو شاعر، شاعرِ حسینیت حضرت
قیصرِ بارہوی نے اپنے مخصوص اندازِ فکر سے یوں ان چار مصرعوں میں کھینچتا ہے۔ ملاحظہ ہو!

اے کھگہ گوشت کہ ہوا کار ساز کون
گذر رہے برھپیوں میں عبادتِ نواز کون
مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار!
دیتے نہ مر حسین، تو پڑھتا نماز کون

قیصرِ بارہوی

اس میں شک میں نہیں کہ اگر حسینؑ اپنی اپنے عزیزوں اور یار و انصار کی قربانیاں راہِ خدا میں نہ دیتے تو یقیناً
یہی ہوتا۔ جس کی نشاندہی شاعرِ حسینیت نے چوتھے مصرعہ میں کی ہے۔

یہ تو حسینؑ نے جہاں اپنی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے و نذرینہٗ بذبحِ عظیمہ کی گواہی دی ہے
وہیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس بلند بانگِ دعویٰ العسین صنی وانا من العسین کی صداقت کو الم نشرح
کر دکھایا۔

اگر سرکارِ سید الشہداء راہِ خدا میں قربانیاں پیش نہ کرتے تو کیا ہوتا؟

ع اسلام کا ماتم ہو جاتا

اور پھر کفر و الحاد و زندلیقیت چٹکھڑتی دھاڑتی پھرتی اور وہ حضرت انسان جبکو حضور ختمی مرتبتؐ نے اندھیرے
سے روشنی میں چلنے کا شعور اور کھلی نفا میں سانس لینے اور جینے کی صلاحیت بخشی تھی، پھر اسی قعرِ مذلت میں جاگرتا۔
جہاں سے نکلنا اس کے بس سے باہر ہوتا۔ اور آخر کار یہی انسان کا مقصوم اس کے لئے زیرِ لٹا ہوا۔

زندہ حق از قوتِ شبیری اسٹ

باطل آخر داغِ حسرتِ میری اسٹ

اسرارِ درموزِ ص ۱۲۷

علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حق! آج زندہ و پائندہ اگر ہے تو یہ سرکارِ امام حسین علیہ السلام کی بدولت
ہی تو ہے۔ حسین حق کی طاقتِ لازوال کا نام ہے۔ جو مٹھی بھر جاں نثاروں کے ساتھ کفر و الحاد کی منہ نہور
آندھی میں اپنے لہو سے چراغِ حریت روشن کر کے انسان کو راہِ حقیقت دکھا گئے۔ اور باطل (یزید) جو طاقت کو
حق کا نام دیتا تھا اور طاقت ہی کے زعم میں تو اس نے حق کے نمائندے (حسین) سے بیعتِ طلب کی تھی لیکن

حسینؑ نے تائید الہی، عزم راسخ اور یقین محکم کی بدولت

بیعت کے طلبگار سے بیعت لے لی

باطل (یزید) اسی لئے تو نامراد ٹھہرا کہ وہ طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا اور یہی اس کی بھول تھی۔ جس نے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ مگر اس کے برعکس حق کے نمائندے (حسینؑ) کو ایک شاعریوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

بس ایک باٹ جدھر سے گزر گئے شبیرؑ

نظر میں چڑھ گئے، دل میں اتر گئے شبیرؑ

نظر ثواب

قسم خدا کی ہو ابھی یہی کہ یزیدؑ جس اہل عالم کی نفروں سے گر گیا اور حسینؑ دلوں میں بس گئے۔

تیغِ لاچوں از میان بیرون کشیدؑ

از رگِ اربابِ باطل خون کشیدؑ

ادھر شب عاشور ڈھلی اور ادھر صبح عاشور کا رنگین باب کھلا۔ حسینؑ نے نفی ماسوا کی تیغ بڑاں کے چہرے سے نقاب الٹا اور تیغِ حق ہرا کے، بل کھل کے اٹھی! ادھر باطل کی صفوں میں خوف دہراں کی لہر دوڑ گئی۔ باطل اب چاہتا یہ تھا کہ راہِ فرار اختیار کی جائے۔ مگر اب یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ "لا" کی تیغِ حق کی تائید میں باطل کے خلاف کھینچی، ایک نعرہٴ تکبیر بلند ہوا اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ابھی اللہ اکبر کی "ر" پوری طرح ادا بھی نہ ہوئی تھی کہ کفر و انحراف و زندقیت کی خونخوار دیوی جہنمِ زردن میں زمین پر آن پڑی، باطل کے ہوش و حواس جلتے رہے۔ اور اس کا یہ گمان کہ بس طاقت ہی سب کچھ ہے، یہ خیالِ باطل، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حسینؑ نے باطل قرار دے دیا اور بتائیدؑ حق منوالیا کہ حق ہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو آج تک یزیدیت اور کُفریت کے مابین وجہ امتیاز چلا آ رہا ہے۔ امامِ عالمی مقام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ حق کے بندے باطل کے سامنے اعلانِ کلمۃ الحق کہتے ہوئے ہرگز نہیں گھبراتے۔ اور نہ ہی کبھی باطل کے سامنے جھکتے ہیں بلکہ ان کا سر تو جب جھکے گا تو وہ وحدہ لاشریک کے آگے ہنس جھکے گا۔ جس کا اعلیٰ ثبوت حسینؑ نے روزِ عاشور پیش کر دیا۔ اللہ اللہ حسینؑ علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے نشہٴ نخوت و تکبر میں بدستِ یزیدؑ جس اور اس کے بھی خواہوں کے دلوں سے دھڑکن چھین لی۔ نبضِ حیات کو حرکت خاموش کر دی! اور شریانون سے ہو سلب کر لیا۔ اسی مقام پر پہنچ کر تو شاعر مشرق کو کہنا پڑا

تاقیامت قطع استبداد کرد!

موج خونِ اُدھنِ ایجاد کرد!!!

روزِ بخودی ص ۱۳

اللہ اکبر! امام عالی مقام، سبط رسولِ انام، حسین علیہ السلام نے تیغ "لا" کی ایک ہی ضربِ کارِ کای سے قیامت تک کے لئے بازارِ ظلم و ستم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹھنڈا کر دیا۔ استبدادیت کا قلعہ تھج کر ڈالا اور اسلام کے پڑمردہ چین کے آبپاری اپنے خون سے یوں کی کہ گلشنِ اسلام لہلہا اٹھا، بادِ بہاری اٹھکھیلیاں کرنے لگی، انسانیت نے کھلی فضا میں سانس لینا شروع کر دیا۔ گھٹن دور ہوئی، بلاشبہ حسینؑ نے راد حق و صداقت میں جان کی بازی لگا کر استبداد کو بربخِ دین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب تاہ قیامت باطل پنپ نہیں سکتا۔

نَفْسُ إِلَّا اللَّهُ بِرُحْرِ الْوَشْتِ

سَطْرُ عُنْوَانِ نَجَاتِ مَا نُوشْتِ

جب "لا" کی تیغ سے اربابِ باطل کو فنا کر چکے تو نفسِ إِلَّا اللَّهُ کی مستحکم بنیاد رکھنے کے لئے، بڑھے اور اپنے خون سے جلی حروف میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، صفحہ گیتی پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نقش کر گئے اور یہی وہ نقش ہے جو منزلِ عرفان و آگہی کا پتہ دیتا ہے، یہیں سے صراطِ مستقیم ملتی ہے۔ یہی خاک کر بلا پر خونِ حسینؑ سے لکھا ہوا نقشِ إِلَّا اللَّهُ اقبال کے نزدیک اس کی اور امتِ مسلمہ کی بخشش کا واحد ذریعہ ہے۔ حسینؑ نے اعلائے کلمۃ الحق کے لئے جان کی بازی لگا دی مگر غیر از خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اور یہی مردانِ حق کا روزِ ازل سے شیوہ رہا۔

- ۴ -

بہرِ آن شہزادہ خیر المملک

دوش ختم المرسلیں لوم الحجل

روزِ بخودی ص ۱۳

شاعر مشرق کے اس شعر کو اگر تاریخِ اسلام کی روشنی میں نہایت عمیق نظر سے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ علامہ صاحب کے اس شعر کی پشت پر تاریخِ اسلام کے دو اہم واقعات موجود ہیں۔ جن کو معتبر محمد ثنین نے یکے بعد دیگرے اپنے ہاں کتبِ احادیث میں تو اترتے نقل کیا ہے۔ پہلا واقعہ جو اس شعر میں علامہ موصوف نے نہایت عمدہ لکے

سے نظم کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے، عید کی آمد آمد ہے، مدینے کے در و بام پر چڑھے، لوگ ہر شام ہی سوئے آسمان نظریں جمائے کھڑے ہیں کہ اچانک عید کا چاند نمودار ہوا۔ مہ نو — مبارک کی گونج سے مدینے کی خاموش فضا بیدار ہوئی، بچے مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے، کہ صبح کو عید ہوگی — نئے نئے کپڑے پہنیں گے، بزرگوں کی انگلی تھام کر عید گاہ میں نماز عید کو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہی تاثرات حسنین شریفین کے بھی تھے۔

عید کا چاند دیکھا، دوڑے دوڑے مادرِ گرامی، لائقِ سلامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام

کی،

جواب میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اُن گنت دعائیں دیں۔

امام حسینؑ نے نہایت پیار بھرے لہجے میں عرض کی،

مادرِ گرامی! صبحِ عید ہے۔

بنابِ خاطرۃً — ہاں میرے لال کہو، کیا بات ہے۔

امام حسینؑ — صبح کو سب بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے۔ — تو کیا ہمیں نئے —
کپڑے نہ پہناؤ گی۔

جنابِ ناظمہؒ — کیوں نہیں — ضرور پہناؤں گی۔

امام حسینؑ ————— تو ہمارے کپڑے ہیں کہاں؟

جناب فاطمہؑ — تمہارے کپڑے — درزی کے پاس ہیں۔

بس یہ سناتھا کہ بچوں کو یقین آگیا — وہ اس لئے کہ ماں — صدیقۃ الکبریٰ ہے۔

ادھر کثیرِ خدا غلطہ انہما سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی ، ادھر رضوانِ جنت کو حکم ہوا فوراً حسن و حسینؑ کے لئے کپڑے تیار کرو اور درِ بتول پر حسن و حسینؑ کے درزی کی حیثیت سے حاضری دو !

تعمیل حکم رب جلیل میں ————— تاخیر کہاں ————— ادھر حکم ہوا ————— ادھر کڑے تیار۔ رضوانِ جنت درزی بنا،

اور فخر کے ساتھ شاداں شاداں — درِ بتول پر پہنچا، دستک دی، پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب ملا، حسن و

حسین کا درزی ہوں۔ حسین شریفین دوڑے دوڑے دروازے پر آئے، کپڑے لئے شاداں شاداں مادرِ گرامی

کے پاس پہنچے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی پسند کا بوڑا انتخاب کیا۔ حسن نے سبز اور حمید نے سرخ جوڑا زیب تن

جہاں پروردگار عالم کو حسینؑ کی دلجوئی کا یہاں تک خیال ہوا تو یقینی امر ہے کہ اس کے حبیب اکرمؐ کو بھی اتنا پیار ہو ۔ دلیل کے طور پر رسالت مآب کا یہ بیان احادیث کی کتب میں ملتا ہے ،
خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے ۔

یہی وجہ ہے کہ اسی واقعہ کا دوسرا اہم ٹکڑا وہ ہے جہاں رسول پاکؐ اپنے ان پیارے نو اسوں کو دوش پر سوار کر کے ، اور وہ زلفیں بطور ہمارے پکڑ کر خراماں خراماں چلے ۔ راستے میں کبھی صحابی نے دیکھا تو یاسحین نعم الجمل حملتؑ (یا حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے!) حضورؐ نے فوراً جواب دیا نعم الراكبؑ (سوار کر بھی تو دیکھو کیا عمدہ ہے)۔ آنحضرتؐ کے یہ طریقے تھے حسین کو مستعار کرانے کے ۔ مٹی الاغیہ وسلم ۔ اسی شہزادہ خیر المسلسل کے لئے ختم المرسلینؑ کے کندھے نعم الجمل بنے ۔

درمیان امت اس کیواں جناب

ہمچو حرف قل هو اللہ و کتاب رموز مجذبی ص ۱۷۴

علامہ صاحب ، اس شرعے حسین علیہ السلام کی باوقار شخصیت کا تعین کرتے ہوئے یہ بات باہر کرانے کی سعی کر رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح کتاب خدا ، (قرآن پاک) میں حرف قل هو اللہ قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے ۔ اسی طرح حسین علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات امت مسلمہ میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے ۔ جس طرح سورۃ توحید سے کفر و شرک کی بیخ و بن اکھڑ جاتی ہے ۔ اسی طرح سرکار سید الشہداء بھی کفر و شرک کے قاطع ہیں جس طرح قرآن صامت میں سورۃ توحید ممتا ز ہے اسی طرح قرآن ناطق سرکار امام حسین علیہ السلام کی شخصیت امت محمدی میں نمایاں و ممتاز دکھائی دیتی ہے ۔ سورۃ توحید قرآن پاک کی افادیت پر دلالت کرتی ہے اور حسینؑ کی ذات اسلام کی عظمت کا واضح نشان اور پوری انسانیت کے لئے منارۃ نور ہے

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزیدؑ

ایں دو قوت از حیات آمد پدید رموز مجذبی ص ۱۷۴

اس میں کلام نہیں کہ ابتدائے آفرینش ہی سے دو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار نظر آتی ہیں۔ پہلی طاقت کا نام حق ہے اور دوسری کو باطل کہتے ہیں۔ حق، کوئی دیباکی سے عبارت ہے اور جھوٹ و سفاکی باطل سے مشتق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازل سے حق و باطل میں مسلسل اُن بن چلی آرہی ہے اور یہ سلسلہ وہ ہے جو ثبات تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ حق باطل کی اور باطل حق کی ضد ہے۔ بقول حکماء ضدین کا یکجا ہونا، امر محال ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ جب ہم تاریخِ انسانیت کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پہلا ہکراؤ، جو حق اور باطل کے درمیان ہوا، حضرت آدم کے اس قصے میں آسانی مل جاتا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو خلعتِ خلافت عطا کی اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ جب میں اس میں روح بھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ بجالانا لہذا ایسا ہی ہوا الا ابلیس مگر ایک شیطانِ ربیم نے انکار کیا۔ یہ پہلا تصادم تھا جو حق و باطل کے درمیان ہوا۔ بعد ازاں نسلِ آدم میں یہ سلسلہ بتدریج نیچے کی طرف اس ترتیب سے آتا چلا گیا کہ بائبل اور قابیل آپس میں ہکرائے۔ پھر نوحؑ کا اپنی قوم سے واسطہ پڑا۔ جناب ابراہیمؑ کا مزد سے، جناب موسیٰؑ کا فرعون سے، جناب عیسیٰؑ کا قومِ یہود سے، جناب یاشم کا بنی امیر سے، جناب عبدالمطلب کا حرب سے، پہانکہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰؐ کا ایک سے نہیں بلکہ تین سے واسطہ پڑا، یعنی ابوجہل، ابولہب اور ابوسفیان سے۔ اس کے بعد سرکارِ امیرالمومنین علیؑ ابن ابی طالب کا زمانہ آیا تو ابوسفیان، معاویہ اور خوارج سے نبرد آزمائی رہی۔ آخر کار یہ سلسلہ امام عالمی مقامِ حسین علیہ السلام تک پہنچا تو یزید ابن معاویہ اپنے باطل گرہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، حق کے نمائندے (امام حسینؑ) سے میدانِ کربلا میں نبرد آزمایا ہوا۔ باطل نے جی کھول کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ بات باور کرانے کی سعیِ لاحاصل کی کہ طاقت حق ہے، ادھر حسین علیہ السلام نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور پھر

بہر تعمید لے اُٹھنے شیر کا خولے

حق کی گرتی بوٹی دیوار کی جانب لپکے

سکندر بہرِ پرت

ماں تو پھر حشرِ عالم نے دیکھا کہ طاقت کو حق کہنے والا اور اس کے ہی خواہ کیسے ذلیل و خوار ہوئے۔ یہاں تک کہ یزید کا نام بھی داخلِ دشنام ہو گا اور حق کو طاقت کہنے والا اور اس کے سرفروشِ ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بقا پاگئے۔ علامہ موصوف کے شعر کی روشنی میں ہمارے فکر یہاں تک پہنچتی ہے کہ حق و باطل کا ایک دوسرے سے ہکراؤ ایک لازمی امر ہے۔ اور یہ وہ لامتناہی سلسلہ ہے جس کا آخری سرار و زقیامت سے جا ملتا ہے۔ جی بھی تو علامہ صاحب نے یہ آفاقی پیغام اپنے آفاقی اشعار میں مختلف زاویوں سے پیش کیا۔ مثلاً کبھی یہ کہا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز !!

چند باغ مصطفوی سے شرابِ بولہبی

پھر اسی آفاقی پیغام کو یہ کہہ کر مسلمانوں کو ان کی تاریخ کے اہم البواب کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے

ہیں

نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی نہ حریفِ پنجہ فیگنئے

وہی فطرتِ اسدِ الہی، وہی مرحب، وہی غمتری

یہی علامہ صاحبِ کافِ فکر و فلسفہ، انہیں اپنے دور کے، اپنے سے پہلے اور آئندہ آنے والے شاعرِ دل سے منفرد اور یگانہ روزگار رکھتا ہے۔ اور رکھے گا۔

چوں خلافتِ رشتہ از قرآن گسیخت

رموزِ بخودی ص ۱۲۷

خویش را ز ہر اندر کام ریخت

خالقِ کائنات، عادل و منصف ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔ منصبِ خلافت وہ حسینِ شے ہے کہ جس کا نام ہی سن کر ملائکہ کے منہ میں پانی آگیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب خالقِ کائنات نے یہ کہا کہ بیش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو بیاختہ ملائکہ کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ کیا ایسے کو یہ منصبِ خلافت دے گا جو زمین پر فتنہ و فساد اور خونریزی پیا کرے۔ جواب ملا ہے، خاموش! تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ہر کیف یہ حق حق تعالیٰ نے اپنے ہی پاس محفوظ رکھا کہ انبیاء و مرسلین کی طرح ان کے وصیتیں (یعنی خلفاء) بھی وہ خود منتخب کرے اور ایسا روزِ ازل سے دستورِ قدرت رہا اور رہے گا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر نبی و مرسل کے وصی کا انتخاب تو ذاتِ سبحان خود کرے اور اپنے آخری پیغامبر سید البشر محمد مصطفیٰ کے جانشین وصی یا خلیفہ کا اختیار عوام کو دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانونِ قدرت

۱۷ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ (بقرہ پ) کہ یقیناً میں ہیچ زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔

۱۸ خَالُوا تَجْعَلْ فِیْہَا مِنْ اٰیْدِیْہِمْ وَلِیْسَ فَاکِ الذَّمَّ اَمَّ فَرَسُوں نے جواب دیا کیا تو اسے میرے لیے کو مقرر کرے گا جو اس میں نساد

کرے اور خیر نہ پہائے (سفاکے کرے) (ترجمہ و تفسیر لوان القرآن از ضعیف الام علامہ مرزا احمد علی اعلی اللہ مقامہ)

۱۹ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

یہ خونِ حسین علیہ السلام کا صمد ہے، اور اسی کا تاثیر ہے کہ بے آب و گیاہ صحرا رشکِ جنت دکھائی دیتا ہے۔ جہاں
 حسینؑ زمین کو بلا پر ابرِ رحمت بن کر برستے۔ وہاں آپ جلالتے ہوئے اسلام، دم توڑتی شریعت اور سکتی ہوئی انسانیت
 کے درد کا درماں ثابت ہوئے۔

بنا کر دُند خوشِ رسمے بچاکِ خونِ غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاکِ طینتِ را

اسی نفسِ مضمون کو نفیری نے اپنے مخصوص اندازِ فکر میں یوں پیش کیا۔

گریزِ دازِ صفِ ماہر کہ مردِ غوغا نیست

کے کہ گشتِ نشد از قبیلہ مانیت

لائقِ صد تحسین و آفرین ہیں وہ شعراءِ کرام جنہوں نے بارگاہِ سید الشہداء میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کرنے
 کی سعادت حاصل کی

مدِّ عایشِ سلطنتِ بودے اگر

خود نکروئے با چنیںِ ساماںِ نعر

رموزِ مخدوم ص ۱۲

افسوس کہ نا انصاف مؤرخ نہایت دیدہ دلیری سے حقائق کا منہ چڑاتا رہا ہے اور تاریخ کے قاری کی آنکھوں
 میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے اور اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ امام حسینؑ نے (نقل کفر، کفرِ نباشد)
 نعوذ باللہ یزید پر لشکر کشی کی تھی جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ تاریخِ اسلام کے حروفِ ابجد سے نا بلند مؤرخ جب
 یہ کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی جس میں ملک گیری کا تصور کار فرما تھا تو وہ تاریخی حقائق کی ٹانگ توڑ دیتا ہے۔
 اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ کربلا عرب کے دو شہزادوں میں حصولِ اقتدار کے لئے لڑی گئی۔ جس میں ایک غالب آیا،
 دوسرا مغلوب ہوا۔ یہاں وہ تاریخی حقائق سے روگردانی کرتا ہے اور صحیح واقعات پر دبیز سے دبیز پردے ڈالنے کی سعی کرتا
 ہے۔ ایسے خود ساختہ تاریخ دانوں اور ایسی ہی تاریخ سازی کرنے والوں کے لئے علامہ علیہ الرحمہ کا یہ شعر ایک چیلنج ہے۔
 آپ فرماتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے اور فریب ہے کہ حسین علیہ السلام نے حصولِ سلطنت کے یا ہوس
 اقتدار کے لئے لڑا۔ نہیں نہیں یہ تو حسینؑ تھے رسالتِ مآب میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لئے گھر سے نکلے
 تھے، جیسے نبی اکرمؐ تو م نصاریٰ کے مقابل اپنے اہل بیت کو لیکر نکلے تھے، اسی طرح

نکلے میں گھر سے سبطِ پیغمبرِ اہول سے

اگر حسین علیہ السلام کو بوس ملک گیری، خواہش تاج و تخت یا حصول اقتدار کی ہوس ہوتی تو وہ اپنے اختیاء مختصر کر کے ۷۰ نفوس قدسیہ کے ساتھ وطن سے ہجرت نہ فرماتے اور نہ ہی سرِ ایدہ عصمتِ مخدراتِ مطاہرہ کو اپنے ہمراہ لیتے۔ کیا کسی ملک پر چڑھائی کرنے کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں جو امامِ عالمقام نے اختیار کئے، اگر امام حسین کے لشکرِ نظر ڈالی جائے، تو کہیں ۱۲۰ سال کا بوڑھا مجاہد ہے تو کہیں شیشماہی اطفالِ اصغر ہے۔ ہاں! ہاں! اگر امامِ عالمقام کو لشکر کشی کرنا ہی مقصود ہوتی تو پھر فوج کی ترتیب نہ ہوتی۔ بلکہ وہ مکہ مکرمہ سے شجاعانِ عرب اور دلیرانِ بنی ہاشم کا ایک لشکرِ جزائرِ یسکرِ نرید سے نبرد آزما ہوتے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔

حسینؑ مدینے سے نکلے تو یہ بشارت دیتے ہوئے کہ میں شہادتِ گدافت کی جانب جا رہا ہوں۔ امامت کے تقاضوں سے نابلد روکنے والوں نے بڑھ کر روکا بھی تو جواب وہی تھی جو قدرت نے کبھی لائیکہ کو دیا تھا۔ خاموش! تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ مزاجِ آشنائے مشیت یہ کہے ہوئے کہ مجھے ایفائے عہد کرنا ہے۔ مکہ سے چلے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے چلے۔ واردِ کربلا ہوئے تو بر منزل پر اپنے مختصر مگر مستحکم ساتھیوں کو واپس لڑھ جانے کا مشورہ دیا۔ یہاں تک کہ شبِ عاشورہ حسین علیہ السلام نے شمعِ گل کر کے فرمایا کہ جو جانا چاہے وہ اس اندھیرے کے پردے میں جان بچا کر نکل جائے خیر!

بجھا تو دیں شبِ عاشور مشعلیں لیکن

چراغِ ذہن کی لوتیز کر گئے شبِ دیور

ظفر شارب

اندھیرے کے ماتوں کو ایسی روشن ضمیری کی باتوں سے کیا قلیق؟ نابلد مورخین کو کیا پڑی ہے کہ وہ واقعات کے اس رخ پر بھی نظر ڈالیں۔ بہر کیف حقائق کی روشنی میں اگر واقعہ کربلا کے پس منظر میں عمیق نظر سے بھانکا جائے، تو یہ حقیقت ہے کہ حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، کچے پہنچے، حج کے لئے احرام باندھا مگر عمرہ سے بدل دیا، اور اپنی منزل کی سمت گامزن ہو گئے، وہ اس لئے کہ امامِ عالی مقام کی دور رس نظروں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر میں حج کے لئے یہاں ٹھہرا تو یقیناً قتل کر دیا جاؤنگا اور حرمتِ کعبہ کو نقصان پہنچے گا۔

اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے ورنہ

یہ امتِ خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی

لہذا، حرمتِ کعبہ کے پیش نظر حسین علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت اختیار کی، عین اس وقت جب کہ

حاجی اپنی قربانیاں لے کر میدانِ مہنی میں جاتے ہیں ، امام عالی مقام اپنی بیش بہا قربانیاں لے کر منڈے کر بلا کی طرف چل دیئے ۔ لیکن افسوس کہ مؤرخین تعصب کی اندھی عینک چڑھا کر حسینؑ کی ذات ستودہ صفات کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور یزید کی حمایت کرتے کرتے نہ جانے کیسا کیا کہہ جاتے ہیں ۔ لیکن اس کے باوجود !

یزید نام سے نفرت ہے اہل عالم کو

خدا را عقل کے ناخن لو ، اور تعصب سے بلا تر ہو کر سوچو !

عزم اوجھوں کو ہساراں استوار

پائیدار و تند سیر و کامگار !

۱۷۸
رموزِ بخبودی ص ۱۷۸

امام عالی مقام کا عزم و استقلال ایک اعلیٰ مثال ہے کہ ان کا عزم کوہِ گراں کے مانند ، ان کے پائے استقلال کو دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہیں کر سکتی ، ہاں ! ہاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں ۔ مگر ان کا اپنے موقف سے سر مو ہٹنا ، امر محال ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے ۔ امام حسینؑ ، بات کے دھنی ، فیصلے کے اٹل اور ارادے کے مضبوط و مستحکم ثابت ہوئے ، یہی وجہ تھی کہ جب ایک بار بیعتِ فاسق و فاجر سے انکار کیا تو وہ انکار ہی رہا ۔ اقرار میں نہ بدل سکا ۔ یہاں تک کہ ظلم و جور اور پیاس کی سخت ترین اذیت تو برداشت کر لی مگر غیر از خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا ۔ اس مقام پر علامہ مرحوم کا یہ شعر حوالے کے طور پر پیش کر دیا جائے تو بات ذرا اور واضح ہو جائیگی ؛ فرماتے ہیں :-

ما موالیہ را مسلمان بندہ نیست

پیشِ فرعونے سرش افگندہ نیست

یہاں بندہٴ مسلم سے مراد علامہ صاحب کی ہم ایسے خاکی و خاکی بندے نہیں ہیں بلکہ یہ شعر امام عالی مقام کی عظمت و بزرگی اور اُن کی دلالت کرتا ہے ۔ مسلمان ہونا !

یہ شہادت کہ الفٹ میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حسین علیہ السلام کا اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور حق کی راہ میں کٹ مرنا ان کی کامیابی و کامرانی کی بین دلیل

دشمنانِ چوں ریگِ صحرالاعداد

دوستاں لو بہ یزداں ہم عدد و رموزِ بخودی ص ۱۳۷

سرکارِ سید الشہداء کے دشمنوں کی تعداد، حد و حساب سے باہر، مختصر یہ کہ وہ ریگِ صحرا کی طرح لافِ ادا و خستین کے سرفروش کفنِ برد و خشِ ساقیوں کی کٹم فیزی بہتر افراد پر مشتمل تھی، اگر ہم نام "یزداں" کو حرفِ ابجد کے حساب سے جمع کریں۔ تو اس کا حاصل جمع کر بلا کے سرفروش پرستانِ حق کے ہم عدد ہوگا، مطلب یہ کہ حروف "یزداں" کا حاصل بحسابِ ابجد ۷۲ بنتا ہے۔ مثلاً

$$\text{ی ز د ا ن} = ۱۰ + ۷ + ۴ + ۱ + ۵۰ = ۷۲$$

تاریخِ اسلام کے ابجد سے بھی نابلد مؤرخین کے لئے، علامہ علیہ الرحمہ نے ابجد کا یہ حساب پیش کیا ہے۔ کہ خدا پرست حسینؑ اس قدر خدا دوست تھا کہ آپؑ نے اپنے دوستوں کی تعداد بھی ابجدی حساب سے (۷۲) یزداں کے ہم عدد رکھی، جن کے چراغِ ذہن کی لودِ اقدہ کر بلائے تیز کر رکھی ہو وہی یہ کچھ دیکھ سچھ سکتے ہیں اور ایسی حساب دانی سے تاریخ کے "توڑ مروڑ" کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ حسین علیہ السلام کا اقدام، حق کا پیغام، اسلام کے تحفظ، دین کی بقا اور توحید و رسالت کی آبر و ثابِت ہوا۔

سرا برائیم واسما عیمل بُود

یعنی اس اجمالِ رافِصیل بُود رموزِ بخودی ص ۱۳۸

امامِ عالی مقام حسین علیہ السلام سرا برائیم واسما عیمل تھے۔ یعنی اس اجمال کی تفصیل تھی۔ مطلب یہ کہ حسینؑ نے اپنے جدِ بزرگوار حضرت ابراہیمؑ واسما عیمل کے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا اور دَفْعَتِ مَبْذِیْعِ عَظِیْمَہ کی تشریح و توضیح اور تفسیر نہایت ہی جلی حروف میں خاک کر بلا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے خون سے تحریر کر دی جب ہم جنابِ ابراہیمؑ واسما عیمل کے واقعہ کو بظرفِ عمیق مطالعہ کرتے ہیں اور ادھر سرکارِ امام حسینؑ علیہ السلام کے جذبہٴ ایثار و قربانی کا ذکر سنتے ہیں، یا پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ میدانِ کربلا میں سید الشہداء نے اپنے جدِ اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیمؑ کا کردار ادا کیا اور آپ کے فرزندِ سعید جنابِ علی اکبرؑ نے تاسی جنابِ اسماعیلؑ میں سر تسلیم خم کیا۔ اس شعر میں علامہ علیہ الرحمہ کا اشارہ جنابِ ابراہیمؑ واسما عیمل کے اس جرأت مندانہ اقدام کی طرف ہے جو انہوں نے عشقِ الہی میں مقامِ مٹی پر ادا کیا۔ اس خواب کی جلی تعبیر

جگر گوشہ رسولؐ، فرزندِ علیؑ و بتوں نے قربانیِ جناب علیؑ اکر سے پیش کر دی،

رَمَزِ قُرْآنِ اَز حُسَيْنِ اَمُو خَتِیم

زَالِشْ اَوْ شَعْلَهٗ بَا اَنْدَوِیْسَم

رموزِ بخودی ۱۲۸

امام حسین علیہ السلام کی باوقار شخصیت اپنی نظیر آپ ہے جسکو ہر دور میں دنیا کے عظیم راہنماؤں اور قائدین اقوام و مل نے خراج تحسین پیش کیا۔ علاوہ انہیں مفکرین عالم، مفسرین، تلمیذین، علماء مجتہدین اور صوفیائے کرام، اولیائے عظام، مردانِ حق آگاہ، قلندرانِ باصفانے اپنے اپنے مخصوص اندازِ فکر میں سید الشہداء کے حضور اپنے اپنے گہائے عقیدت پیش کئے ہیں۔ مفکرین عالم نے حسین سے فکر و تدبیر کا درس لیا۔ مفسرین، تلمیذین نے جن تفسیر سکھا۔ علماء و مجتہدین نے ایمان کی جان، رسالت کی شان قرار دیا، صوفیاء کرام اور اولیاء عظام نے

شاہِ بُستِ حسینؑ، بادشاہِ بُستِ حسینؑ، دینِ بُستِ حسینؑ، دینِ پناہِ بُستِ حسینؑ

کا ترانہ گبار گنگنایا، مردانِ حق آگاہ نے حسین سے حق گوئی و بیباکی کا سبق سکھا، قلندرانِ باصفانے عشقِ حقیقی میں فنا ہونے کا تصور حسینؑ ہی سے لیا اور جب یہی عشقِ حقیقی اقبالِ ایسے قلندرِ منش پر طاری ہوا تو اس نے عالم و جہ میں یا حسینؑ یا حسینؑ کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اسی کیف و مستی کے عالم میں اقبالِ ایسے مفکر کو حسینؑ کمالِ فکر کی آخری منزل پہ دکھائی دینے لگے۔ بلاشبہ حسینؑ لوکِ یزہ پر بولتا قرآن میں، انہی کے جذبہٴ ایثار و قربانی، حبِ ایمانی، یقینِ محکم، عملِ بہیم اور عشقِ کرم کا اعجاز ہے کہ آج بھی راسخِ العقیدہ مسلمانانِ عالم کے دلوں میں عشقِ حقیقی کے شعلوں کی لپک اور آنکھوں کو نیرہ کر دینے والی چمک موجود ہے۔

شَوکِتِ شامِ و فَرِ بَغْدادِ و رَف

رموزِ بخودی ۱۲۸

سَطَوَتِ غَرناطِہِ ہِم ازِ یادِ و رَف

بنو امیہ نے کردار کا دامن ہاتھ سے ساتھ کر، سکوار کے زور سے سلطنتِ اسلامیہ کی حدودِ شام تک پھیلا کر اپنی شان و شوکت کے جھنڈے گاڑ دیئے، بنو عباس نے بنو امیہ کی تقلید میں بغداد کو اپنا پایۂ تخت بنایا۔ اپنا دبدبہ ذہنوں پر تو مسلط کر لیا مگر دلوں پر حکمرانی نہ کر سکے، اسی طرح اہل ہسپانیہ نے غرناطہ میں اپنے شاہانہ ٹھکانے باٹ تو خوب دکھو، مگر انجام سے بے خبر اُدھر اُموی دور ختم ہوا اور ادھر رچم چاہ و جلالِ سرنگوں، یہی حال بنو عباس کے پایۂ تخت کا ہوا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہہاں جہاں اسلام بزرگِ تاریخ پہنچا، وہاں وہاں سے نقوشِ اسلامیہ دھندلا گئے اور جہاں اسلام کا دار کے بل پر قدم رنجہ ہوا۔

وہاں آج بھی مساجد میں اٹھ اکبر کی صدا گونج رہی ہے۔ علامہ صاحب کا فکر و فلسفہ اس خیال کے سراسر خلاف دکھائی دیتا ہے کہ اسلام بزرگ شمشیرِ طاقت سے چار دانگ عالم میں پھیلا ہے۔

تارِ مازِ زخمِ اشکِ لڑاں سُمنوز

تازہ از تکبیرِ اویساں سُمنوز

روزِ بخودی ص ۱۳۸

آخر فتح ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ یزید نے بزعیم کثرت الناس سے اور دولت و طاقت کے بل بوتے پر حق (حسین) سے ٹکری۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ حرفِ غلط کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دھنوا گیتی سے مٹ گیا۔

مگر حسین علیہ السلام باقی ہے

حسینؑ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ وہ اس لئے کہ حسین شمعِ حق کا پروانہ حق کی آواز پر پروانہ دار اٹھے اور باطل کی طاغوتی طاقت سے بنام یزداں ٹکرا گیا۔ اور روزِ عاشورہ چند لمحوں میں اپنے خون سے خاکِ صحرا پر وہ تاریخِ انسانیت و حریت ثبت کر دی کہ جس کی نظیر ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی وہ صدائے بازگشت آج بھی سنائی دیتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کے تار آج بھی اس آوازِ حق سے مسلسل ہل رہے ہیں۔ اللہ اللہ حسینؑ نے نہایت عمدگی کے ساتھ خاک و خون کا دریا پاٹ کر سفینہٴ حق کو کنارے لگا دیا۔ اور باطل پر یزید کے وہ تمام منصوبے دھڑکے دھڑکے رہ گئے جن کے لئے اس نے تمام انسانی اقدار کو پائمال کیا۔ حق (حسینؑ) سے نبرہ آزمائی کی، لیکن منہ کی کھائی۔ حسینِ فسطیح یاب ہوئے، یزیدِ ناکام و نامراد رہا۔

سچ تو یہ ہے کہ کربلا کے غازیوں کا نفورِ تکبیر، آج بھی ہمارے لئے جذبہٴ تعمیر اور باعزتِ موت کی تدبیر اور جینے کا سلیقہ فراہم کرتا ہے۔ یہی وہ نفور ہے جو ایمان و یقین کی ضمانت، رسالت کی شان اور توحید کی جان ہے۔

اے صبا اے پیکِ دُورِ آفتادگان

اشکِ نابِ خاکِ پاکِ اُورِ سارے

روزِ بخودی ص ۱۳۸

جب سے شعرا و شاعر کا وجودِ ذی جود عالم وجود میں آیا ہے تب سے اب تک نہ جلنے کتنے شعراء نے "بادِ صبا" سے پینا مبری یا نام مبری کا کام لیا ہے۔ مگر "بادِ صبا" سے یہ کام ہمارے اردو شعراء ہی نہیں لیا بلکہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ

وغیر ترقی یافتہ زبانوں میں شعر کہنے والے شعرا نے بھی ایسے اظہارِ ابلاغ کا طریقہ سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے بھی بحیثیت شاعر کے اپنا یہ حق "باد صبا" پر محفوظ رکھتے ہوئے اپنے اس شعر میں باد صبا سے ملتی ہوئے فرماتے ہیں۔
اے صبا! اے دور افتادگاہ کی قاصد ہمارے اشکوں کے موتی قبرا مام حسین علیہ السلام پر پہنچا دے۔ ایک حقیقی عاشق زار، محب حیدر کرار اور عزادار امام مظلوم کے پاس یہی (اشکوں کا) ایک تحفہ ہے جو اس شہنشاہ، بادشاہ اور دیں پناہ کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لائق ہے۔

قلندر میلِ تقریر سے ندارد

بجز این نکتہ اگیر سے ندارد

ازاں کشتِ خرابِ حاصلیت

کہ آبِ از خونِ شیر سے ندارد

ارمغانِ چھوڑ دے

قلندر خوبصورت الفاظ کے چکر میں نہیں پھنستا اور نہ ہی کسی کی شعلہ بیانی سے متاثر ہوتا ہے وہ تو!

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

کا قائل ہوتا ہے اور وہ اپنے دامنِ معرفت میں سوائے اس ایک نکتے کے کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یہی نکتہ درحقیقت اگیر ہے اور اسی نکتے کی بنا پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ زمین شور کی کھیتی اس وقت تک پیداوار کے قابل نہیں ہو سکتی جب تک اسے خونِ بطل رسولِ انام حسین علیہ السلام سے نہ سینچا جائے۔ علامہ صاحب ہمیں ہماری منزلِ گم کردہ کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اسے حاصل کرنے کا آسان طریقہ صرف ذاتِ تید الشہداء کی پیروی ہے۔

تیغ بہرِ عزتِ دینِ اُست و بس

مقصدِ اَوْ حِفْظِ دینِ اُست و بس

روزِ بخود ص ۱۲۸

تاریخِ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ محمد و آلِ محمدؑ امن کے داعی اور صلح جوئی کی اعلیٰ مثال تھے۔ لیکن اگر کہیں تیغ برآں بے نیام بھی کی تو وہ حفظِ دین "بقلمائے اسلام"، تحفظِ ناموس رسالت کے لئے جس کی ایک اعلیٰ مثال یہ پیش کی

جاملی ہے کہ حضرت علیؑ مصروف جنگ ہیں اور اپنے مد مقابل میں سے ایک کو گرا لیتے ہیں اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں کہ سرتن سے جدا کر دیں مگر عیار و مکار دشمن عیاری پر اتر آیا۔ اس نے سرکار ابرار المؤمنین کے چہرہ اقدس پر لعاب دہن پھینک دیا۔ حضور نے فوراً زیر شدہ دشمن کو چھوڑ دیا۔ اصحاب رسولؐ نے سوال کیا یا علیؑ دشمن کو زیر کر کے چھوڑ کیوں دیا، جواب میں فرمایا وہ اس لئے کہ اس نے ایسی نازیبا حرکت کی تھی کہ مجھے فخرًا غصہ آگیا۔ اگر اس عالم میں میں اسے قتل کر ڈالتا تو یہ قتل خدا کے لئے نہ ہوتا۔ بلکہ میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا اور یہ قتل خالص لوجہ اللہ نہ رہتا۔ اسی لئے میں نے بھائے اس کا سرتن سے جدا کرنے کے اسے چھوڑ دیا۔ آل محمدؐ کا شمشیر تکلف ہونا صرف سر بلند اسلام کیلئے تھا۔ اپنی سرافرازی و ناموری کا تصور بھی ان کے نزدیک باطل کے مترادف رہا۔ یہ وہ نفوسِ مطہرہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی کلام الہی خود پیش کرتا ہے، یہ اذن الہی کے پابند اور!

اِنَّ كِي مَرَضِي رَضَلْتُهُ تَدْرَتُ هِي

تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزو سٹ

بَا مَن مَيَا كِه مَسْلُكُ شَبِيرُم آرزو سٹ پیام شرق ۱۸۵

بحیثیت ایک انسان اور بالخصوص مسلمان ہونے کے یہ تمنا، تمنائے نیک ہے کہ مسلکِ شبیری یعنی حیثیت کو اپنایا جائے۔ اسی میں خوشنودی خدا و رسول کا راز مضمر ہے اور یہ وہ مسلک ہے کہ بیشک یہ انسان میں حق گوئی و بیباکی اور جراتِ مردانہ کی روح پھونک دیتا ہے۔ لیکر

یہ شہادت گر اُفت میں قدم رکھنا ہے

یعنی اس نیک آرزو کے ساتھ ساتھ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شہادت گاہ ہے اور امتحانِ محبت بڑا ہی کٹھن اور صبر آزمایا ہوتا ہے۔ اس منزل سے وہی انسان بجزِ خوبی گذر سکتا ہے جو موت کو مردوں کو سمجھ کر لگے لگائے۔ اس کیلئے نیزہ و شمشیر و خنجر عیدِ نظارہ سے کم نہیں ہوتے۔ اللہ علامہ صاحب کے اسی کلامِ بلاغت نظام نے مردہ جسموں میں نئی روح پھونک دی، دلوں کو سوز و گداز اور دلولہ تازہ بخشا اور دماغوں کو سوچ کا نیا انداز دے دیا۔ اس بیان کی صداقت پر علامہ نجم آفندی کا یہ مصرعہ کافی ہو گا جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہا ۛ

دماغ دفع کئے، دل بنادیئے لوئے

حقیقت واقعی ہے کہ حسینؑ نے ایک عہدِ آفرین انقلاب برپا کر کے، پوری تاریخِ انسانیت کو درلہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور حسینؑ علیہ السلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے، باطل کے خلاف جو تحسین اقدام اٹھایا تھا، اسے بغیر تمیز رنگ و نسل اور ملک و ملت کے، پوری انسانیت خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور اس ملکِ شہیری اپنانے کی آرزو ہر اقبالِ دل میں کروٹ لے رہی ہے۔ لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ تمنا خوب سے خوب تر کی تلاش میں خوب ہے۔ مگر یہ امتحان کی منزل ہے۔ اس میں یقین محکم، عمل پیہم اور نگاہ بلند ہی کام دیتی ہے۔

شب کہیں منزلِ عرفاں کا پتہ ملتا ہے

مسلمانو! اگر سلاحِ انفرادی چاہتے ہو تو شاعرِ مشرق کے اس پیغام سے سبق لو اور اپنی راہ کا تعین کر لو، تاکہ روزِ عشرِ خدا و رسول کو منہ دکھا کر علامہ موصوف یقیناً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مظلوم انسانیت کے درد کا درماں اگر کپوٹی ہو سکتا ہے تو وہ حسینؑ علیہ السلام کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔ میرا ہمد دہی ہو جس کی آرزو میری طرح ملکِ شہیری ہو۔ اس ملک کو اپنانے سے تیر و سنان اور خنجر و شمشیر کی آرزو پیدا کرنا پڑتی ہے۔

ریگِ عراق منتظر کشتِ حُبِ تشنه کام

خونِ حسینؑ باز دہ کو فہ و شامِ خویش را
ذو برعم صلا

عراق (کربلا) کی ریت قد مبوسی امامِ عالی مقام سبطِ رسولِ انام کی منتظر دکھائی دیتی ہے کہ وہ کونسی مہارک گھڑی ہوگی کہ جب حسینؑ علیہ السلام یہاں قدم رنجہ ہونگے۔ ایک طرف تو ریگِ عراق کے انتظار کا یہ عالم، دوسری طرف سرزمینِ حجاز اس اعزاز سے محروم ہوئی جاتی ہے کہ حسینؑ دہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں۔ امام حسینؑ کی جدائی سرزمینِ حجاز کے لئے باعثِ غم و اندوہ ہے۔ علامہ موصوف نے اپنے مخصوص شعری انداز میں حجاز کی کھیتی کو امام تشنه کام کی جدائی میں تشنه کام کہا ہے۔ دوسرے معرہ میں علامہ موصوف ہلتِ اسلامیہ کو دعوتِ فکر و تدبیر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں باعزت رہنا ہے تو پھر سید الشہداء کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینا ہوگی۔ کیونکہ کوفہ و شام آج بھی پرستارِ حق اور سرفردِ شانِ اسلام سے خونِ طلب کر رہا ہے اور یہ فریغِ مسلمانانِ عالم کو اور مخصوص حیثیت کے پر دانوں کو برودھوں کی بازی لگا کر ادا کرنا ہے۔ اور یہی تاسی امام حسینؑ علیہ السلام ہوگی۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم پہلے اپنے نفسِ انارہ کو زیر کریں یعنی خواہشاتِ نفسانیہ یعنی اپنے آپ کے کوفہ و شام سے نبرد آزما ہوں۔ یہ بھی حُسنیت کی ایک طرز ہے۔

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں

گرچہ نہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات

بال جبریل ۱۵۲

بقول علامہ موصوف کے یقیناً

محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی

وہ اس لئے کہ حق سے پھر باطل نبرد آزما ہونا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ قافلہ حجاز یعنی دعویٰ دارانِ اسلام میں، کلمہ گویانِ محمدؐ میں نام کے مسلمان تو بہت ہیں مگر کام کا کوئی نہیں جو کہ گے بڑھ کر تمام قوم تمام لے اور اُسے اس کی گم کردہ راہ پر ڈال دے اور کوئی بھی ایسا نہیں جو تاسی سرکار سید الشہداء میں اثباتِ حق اور الباطلِ باطل کے لئے جان کی بازی لگا کر کشتیِ اسلام کو اس پار لگا دے۔ اگرچہ آج بھی اس ستیزہ گاہ جہاں میں بہ اندازِ کوئی در شاہی وہ لوگ موجود ہیں جو حق سے ٹکرا رہے ہیں اور گیسوئے دجلہ و فرات کی آب و تاب دہی ہے جو محرمِ اہلِ ہجری کو بھی لیکن بقول علامہ مرحوم کاروانِ حجاز میں حسینؑ سا کوئی نہیں۔ علامہ صاحب کے شعر سے بآسانی یہ پتہ چلتا ہے کہ

خونِ حسینؑ دُعوٹِ صدِ انقلاب تھا

یعنی باطل کے خلاف مسلمانوں کو ہر لحظہ شمشیرِ کف، کفنِ برد و دش رہنا چاہیے وہ اس لئے کہ

یہ دُور اپنے براہِ ایم کی تلاش میں ہے

جس نیک جذبے کی ابتدا جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جنابِ اسماعیل علیہ السلام سے کی تھی اس کی انتہا سرکارِ سید الشہداء نے اپنی، اپنے عزیزوں کی بے ہا قربانیاں پیش کر کے دَفْدَيْنَا بِذَنْبِ عَظِيمَا کی تفسیر خاک کر بلا پر اپنے لہو سے جلی حروف میں ثبت کر دی، یقیناً دجلہ و فرات کا طمطراق مسلمانوں کو دعوتِ صدِ انقلاب دے رہا ہے۔ لیکن کوئی نہیں۔ جو گے بڑھ کر دجلہ و فرات کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے اور وقت کے یزید کا سارا کس بل نکال دے

از نگاہ خواجہ بدیع الدین

فقر سلطان وارثِ حبیب

جادید نامہ ص ۲

جب ہم اپنی تاریخ پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کہیں کہیں ان مردانِ حق آگاہ، عاشقانِ خدا، کلمہ گوین، محمد مصطفیٰ کا پتہ ضرور ملتا ہے۔ جنہوں نے اثباتِ حق اور باطل کے ابطال کی خاطر سروسر کی بازی لگا کر یہم اسلام کو بلند رکھا۔ اور اسلام کی ڈوٹی نڈ کو پار لگانے کے کچھ ایسے بھی سرفروش مل جائیں گے جنہوں نے خاک و خون کے دریا کو پاٹ کر یہ فریضہ ادا کیا ہے۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال، علامہ موصوف نے اپنے اس شعر میں شیر میور سلطان فتح علی المعروف بہ سلطان ٹیلیپ کے حوالے سے پیش کی ہے۔

سلطان ٹیپو وہ ہے جو تاسی سرکارِ امام حسین علیہ السلام میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، انگریزوں کے خلاف اٹھا، حسب دستور اپنوں نے جی بھر کر مخالفت کی اور باطل طاقت (انگریز) کے ساتھ مل کر ٹیپو کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ ان میں کچھ ننگ دین جمع تھے تو کچھ صادق ایسے ننگِ زمان، ننگِ وطن بھی تھے۔ مگر حق کے طرفدار، ٹیپو مرحوم کے پائے استقلال میں چہ معنی؟ حق کی راہ میں جان دے کر بھی ٹیپو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ٹیپو شہید میں جذبہٴ ایثار و قربانی اور شوقِ شہادت کی روح امام حسینؑ کے مثالی کردار نے پھونک دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب باطل کے خلاف تیغ بکف ہوا تو عارضی زندگی سے بے نیاز ہو کر کہتا ہے کہ

”گیدڑ کے سوسالہ زندگی سے شیر کے ایکے دانے کے

زندگی کہیں بہتر ہے“

یہ سبق شیر میور نے شیرِ خدا کے نورِ نظر، فاطمہ الزہرا کے لختِ جگر، سرکارِ امام حسینؑ سے لیا تھا۔ حسین علیہ السلام آج سے ۱۳ سو سال قبل یہ آفاقی پیغام دے کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ دیکھو!

ذلت کے زندگی سے عزت کے موت بہتر ہے۔

پس جس قوم نے اس پیغام کی روشنی میں اپنے اسبِ زندگی کو مہینہ کیا۔ وہی فرد اور ملتِ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامران دکھائی دیتی ہے۔ وہی معاشرے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ آج وہی فتح و نصرت کا نشان بھی ہے اور صاحبِ ذی شان بھی

گرچہ ہر مرگ اسٹ بر مومن شکر

مرگ پور مرتضیٰ چیرے دگر

جادید نامہ ص ۲۱۸

شاعر مشرق نے اپنے آفاقی کلام و پیام میں بندہ مومن کی مختلف حیثیتیں بتلائیں، اور گنوائی ہیں۔ یعنی مرد مومن کی پہلی صفت تو علامہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بے تیغ بھی ہو تو حق کی حمایت میں باطل سے ٹکرا جانے کی جرأت رکھتا ہے۔ دوسری صفت مومن کی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آفاقی میں گم نہیں ہوتا بلکہ آفاق اس میں گم ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ وہ ہر لحظہ وصالِ حقیقی کا خواہاں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اں موت کا تصور حسین سے حسین تر ہوتا ہے۔ مدت مومن کے لئے معراجِ زمہ گری کا پیغام ہوتی ہے۔ موت سے خوف و ہراس جندہ مومن کے پاس! چہ معنی؟ وہ تو سرکارِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس فرمان کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے کہ

”نہیں ڈرتا ابو طالب کا بیٹا موت سے چاہے موت

اس پر آنے پڑے یا وہ موت پر جا پڑے“

اور پھر یہی پیغام مولائے کائنات، دانائے سُبُل، وصی ختم الرسلؑ نے ایک مقام پر یوں دیا۔

”کہ میں (علیؑ) موت سے یوں کھیلتا ہوں،

جیسے شیر خوار بچہ اپنی ماں کے چھاتیوں سے کھیلتا

ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ بندہ خدا و رسولؐ اور محبِ حیدرؑ کے نزدیک موت ایک حسین شے ہوتی ہے اس کے لئے موت قندِ من پسند ہوتی ہے لیکن دوسرے معرعہ میں علامہ صاحب نے

مرگ پور مرتضیٰ چیرے دگر

کہہ کر ایک بہت بڑے مسئلہ کو حل فرما دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں علماءِ دین بیچ اس مسئلہ کے جو طوطے کی طرح ایک ہی رٹ لگاتے جا رہے ہیں کہ نقلِ کُفر، کُفر نہ باشد“ حضور نبی اکرم (ﷺ) ہم جیسے بشر تھے۔ مگر صاحبِ علامہ صاحب تو آپ کے اس فلسفے کے خلاف ہیں۔ وہ تو عام مردِ مومن کی موت و حیات سے ”مرگ پور مرتضیٰ“ کو مختلف گردانتے ہیں۔ اور پور مرتضیٰ سے مراد علامہ صاحب کی سرکارِ سید الشہداء، امامِ ہدای، حسین علیہ السلام

کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔

تو اس بحث سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان رہا، یہاں تو بندہ مومن جو مسلمان کی معراج متصور ہوتا ہے وہ بھی ان نوری بندوں کے مقابلہ پر نہیں آسکتا۔ ان کی تخلیق ہماری تخلیق سے جدا، ان کی موت ہماری موت سے بہت مختلف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری موت میں اور ائمہ کی موت میں ویسا ہی فرق ہے جیسا کہ عام انسان یا بندہ مومن کی تخلیق میں واضح فرق موجود ہے۔ مرگ، پورے مرنے، اثبات حق کے لئے تھی۔

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کونی و ثانی

بالِ جبریل ۱۵

یہ وہ آفاقی شعر ہے، جو اپنے رامن معرفت میں ایک وسیع و بلیغ مضمون کو احاطہ کئے ہے۔ علامہ موصوف نے یہی آفاقی پیغام اپنے کلامِ بلاغت نظام میں مسلسل اس سے پیشتر بھی نہیں اکرم، علی المرتضیٰ کے ابواب میں دیا ہے۔ کبھی یہ کہہ کر:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز !!

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

اور پھر علی المرتضیٰ کے باب میں اس کا اعادہ اس رخ سے کیا۔

نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی، نہ حریفِ پنجہ گن نے؛

وہی فطرتِ اسدِ الہی، وہی مرجئی، وہی غنتری

جب ہم حکیم الامت کے ان اشعار کو تاریخ کے آئینے میں پڑھتے اور پڑھتے ہیں۔ تو حقیقتِ واقعی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نہ تو ستیزہ گاہِ جہاں نئی ہے اور نہ ہی ستیزہ کاہِ نیا ہے اور نہ ہی حریفِ پنجہ گن نے ہیں۔ بقول علامہ صاحب وہی اصول کار فرما ہے جو روزِ ازل سے عمل میں آیا تھا۔

یعنی روزِ اول بارگاہِ ایزدی میں حکمِ الہی سے سرتابی کرنے پر ابلیس (شیطانِ رحیم) قرار پایا۔ نبی اکرم کے دور میں ابلیسیت شرارِ بولہبی بن کر چراغِ مصطفوی کے بجھانے کو بڑھی۔ لیکن پھر کولے سے یہ چراغ بجھایا نہ جاسکا

اس لئے کہ وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اعلان رسالت باب کے بعد امامت کا دور شروع ہوا، تو شرابِ بولہبی نے مرحب و عتزی کی صورت بدل کر امام برحق سے پنجہ آزمائی شروع کر دی اور یہ کوئی نئی چیز نہ تھی، نہ ستیزہ گاہ، جہاں نئی تھی نہ حریف پنجہ فگن تھے، بالآخر شرابِ بولہبی اور خولے مرحب و عتزی نے یزیدیت کا روپ بدل کر حسینیت نبرد آزمای ہوئی۔ حق و باطل کے درمیان ایک خوفناک تصادم دشتِ ینوا، ارضِ کربلا میں لڑنے پھرنے کو رو دغا ہوا۔ نتیجہ خیر حسب سابق حسینؑ کے حق میں نکلا اور شکست جو باطل کا ہمیشہ سے مقدر رہی ہے۔ یزید کے حصے میں آئی۔ ذاتِ احدیت حسینؑ کی مشکور ٹھہری اور یزید جس معون و مطلق قرار پایا یہاں تک کہ نامراد کا نام تک داخلِ دشنام ہو گیا۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق

معرکہ وجود میں بد و حنین بھی ہے عشق

بال جبریل ص ۱۵۳

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ صاحب کا فلسفہ دگر تو عشق، کیف و مستی، خودی و بے خودی اور بندہ مومن کے گرد طواف کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی عشق کی بات ہے۔ عشق ایک مسلسل امتحان کا نام ہے۔ نسلِ آدم میں سب سے پہلے حضرت آدمؑ کا امتحان ہوا۔ قصہ طویل ہے۔ مختصر یہ کہ آدمؑ کامیاب ہوئے۔ دستارِ فضیلت کے مستحق اور خلعتِ خلافت کے سزاوار قرار پائے۔ حضرت نوحؑ نے امتحانِ عشق طوفانِ بلاخیز میں کشتی اتار کر پار کیا۔ تو بامراد ہوئے۔ یونسؑ نے شکمِ ماہی میں امتحانِ عشق کی منازل طے کیں۔ حضرت زکریاؑ نے بوقتِ امتحانِ عشق زیرِ آرا مسکرا کر دیا۔ جنابِ ابراہیم خلیل اللہؑ نے یہ امتحان تارِ نرود میں کو دکر پاس کیا۔ موسیٰؑ نے یہ امتحان کوہِ طور پر جاکر، عیسیٰؑ نے صلیب پر چڑھ کر یہ امتحان دیا۔ اور آخری نبیؑ نے تو اپنی پوری زندگی اسی امتحان میں گزار دی، علیؑ رضی اللہ عنہ نے تو مسجدِ کوفہ میں ابنِ طلحہ کا خنجر لگنے اور ذوالقرنین بننے پر صاف کہہ دیا فوتِ بوب کعبہما (رب کعبہ کی قسم میں اپنے مشن میں کامیاب رہا)۔ امام حسنؑ نے یہ امتحان زہرِ ہلاک کو بصورتِ قند پی کر پاس کیا اور نچنچِ پاک کی آخری فردِ امام حسینؑ علیہ السلام نے یہ امتحان سرِ نوکِ سناں یوں دیا کہ نبیوں کو حیران کر دیا۔ اور بالآخر علامہ علیہ الرحمہ کو کہنا پڑا کہ خلیل اللہ کے عشق اور خواجہ بدر دین کے عشق کی طرح کا عشق صبرِ حسینؑ میں پایا گیا۔

اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری

میراثِ مسلمانانِ سرمایہ شبیری!!

بال ہرمل ص ۲۱۳

علامہ صاحب کے شعر کی رو سے "فقر" کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فقر وہ ہے جو انسان کو ضمیر فروشی سکھاتا ہے اور فقر کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کو باضمیر بنا کر جذبہ شبیری عطا کرتا ہے۔ اول الذکر فقر میں انسانیت کی منزل سے گر جاتا ہے۔ اس کا معاشرے یا مذہب میں اور خاص کر اسلام میں کوئی خاص مقام نہیں رہتا۔ بلکہ ایسا فقر انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہوا کرتا ہے۔ اور فقر شبیری وہ ہے جس میں تمکنت جہان بینی اور دلوں پر حکمرانی کرنے کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے۔ اور یہی وہ فقر ہے جو مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت ہے۔ اور گم گشتہ میراث ہے۔ اور یہی وہ سرمایہ ہے جہاں جہاں جتنا بھی فخر و مباہلات کرے کم ہے۔ فقیر شبیری میں امیر کا ہے۔ یہی سرمایہ شبیری میراثِ مسلمان ہے۔ مسلمان کی مسلمان یہی ہے کہ وہ سرمایہ شبیری میراث میں پائے۔

نکل کر خالقانہوں سے ادا کر رسم شبیری!

کہ فقر خالق ہی ہے فقط اندہ دگیری!!!

ارمغان حجاز

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال بزرگانِ دین، ادباءِ کرام کے بتائے ہوئے اصولِ زندگی کو اپنے لئے مشعلِ راہ سمجھتے تھے اور ہمیشہ اقوالِ بزرگانِ دین کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، مگر ان کے مزارات پر بیٹھنے والے نام نہاد صوفیوں، پیروں اور سجادہ نشینوں کے رویہ سے ساری عمر نالاں رہے۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ موصوف فقر خالق ہی اور ربانیت کے خلاف آوازِ حق بلند کرتے ہوئے، مسلمانانِ عالم کو اسوۂ شبیری پر گامزن ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسوۂ شبیری یقیناً محکم، عملِ پیہم سے عبارت ہے۔ اس میں جمود نہیں بلکہ جہد ہے۔ اس کے برعکس صوفیت درہبانیت میں جہد سے احتراز، عمل سے بیگانگی امرِ لازمی ہے۔ حالانکہ زندگی جہدِ مسلسل، عملِ پیہم اور یقیناً محکم کا نام ہے۔ جہد سے گریز قوموں کی موت ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ موصوف ہمیشہ ایسے قصوف کو زہرِ لہلہا گردانتے رہے جو قوم سے جرأتِ رندانہ چھین لے اور عمل سے بیگانہ کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پرستی کی دبا، اسلام میں خالقانہوں سے شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری ملتِ اسلامیہ میں سرایت کر گئی۔ یہ وہ زہرِ لہلہا تھا جسے ثمرِ قند سمجھ کر نادانوں نے لہوِ شوق پی تو لیا مگر اس

کے نتیجے پر نظر نہ کی۔ ہوا یہ کہ قوم میں تارک الدنیا ہونے کا رجحان پڑھتا چلا گیا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی، تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک جس قدر نقصان اسلام اور شریعت محمدیہ کو اس نام نہاد تصوف سے پہنچا وہ شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچا ہو۔ یہ اسلام کے عالم گیر پیغام اور زترین اصولوں کے متوازی ایک سوچا سمجھا منقہ رقیہ تھا جس نے سید ہے سادے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو انہوں نے اسلام کی بجائے خانقاہوں کی چادر دیواری میں جلے اماں تلاش کی۔ جس کی وجہ سے زندگی کی ہماہمی ان سے رخصت ہوئی۔ موت نے بڑھ کر لیا اور وہ جمود کے شکار ہو گئے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ زندگی خانقاہوں پر بھبھوت مل کر بیٹھ جانا یا اللہ ہو، اللہ ہو کا درد کرنے کا نام نہیں۔ اس کے لئے عمل نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ

عَلَمٌ مِّنْ رَّحْمَةِ رَبِّكَ يُنَبِّئُكَ يَوْمَئِذٍ بِالَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ

علامہ مرحوم کے اس معرکہ میں جنت اور جہنم کا انحصار عمل پر ہے۔ دلیل کے لئے سرکار رسالت مآب کا یہ فرمان پیش کر دیا جائے تو موقف اور مضبوط ہو جائے گا۔ سرکارِ دُجہاں اپنی چھٹی بیٹی فاطمہ الزہراءؑ سے فرماتے ہیں ”فاطمہ! یاد رکھو، آخرت میں اعمالِ صالحہ ساتھ دیں گے۔ یہ مت خیال کرنا کہ تم محمدؐ کی بیٹی ہو۔“ آنحضرتؐ فرماتو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رہے تھے مگر بالواسطہ کان میں اپنی امت کے ڈال رہے تھے۔ ”الاکبر! اعمالِ صالحہ سے زندگی کیفِ زنا، جنت فضا بن جاتی ہے اور کردار کے فقدان سے یہی زندگی دنیا میں لعنت اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ اٹھ اور اے مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کر، جمود چھوڑ، جہد کو اپنا۔ کیونکہ زندگی حرکت مسلسل کا نام ہے۔ خانقاہوں سے باہر آ اور رسمِ شیعری ادا کر کر یہی ہے ایک تیرے مرضِ کہن کا چارہ۔ اگر خدا نخواستہ اب بھی تو نہ سنبھلا اور عزمِ شیعری سے کام نہ لیا تو پھر یاد رکھ یہ خانقاہی فقر جسے تو باعثِ فخر سمجھتا ہے۔ دنیا تے دلوں میں اندوہ و دگیری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

نوائے کہ بے سازِ تقدیر نیست

روزنامہ انقلاب

نوائے کہ بے ضربِ شبیر نیست

لے یہ شعر روزنامہ انقلاب (لاہور) سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ اشعار علامہ مرحوم نے اس پرچے کے خصوصی نمبر ”شبیر“ سے انبر کے لئے تھا۔

بندہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت علامہ مرحوم نے اپنے شعر میں یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کی آواز تو آوازِ قدرت سے مشابہ ہو۔ یعنی تقدیر کے عین مطابق ہو۔ جہاں اس کی نوا سادہ تقدیر سے نکلی ہوئی صدا کی خصوصیت رکھتی ہوگی وہاں اس کی ضرب یقیناً ضربِ کاری اور دشمن پر بھاری ثابت ہوگی اور وہ مشیتِ ایزدی کے عین مطابق ہوگی۔ ایسی نوا اور ایسی ضرب تو نوائے شبیری اور ضربِ شبیری کے سوا ہو نہیں سکتی۔

اگر بندہ اس نوائے زند

پوئیدانِ جہان آفرینی کند

روزنامہ انقلاب

اگر بندہ مومن ایک وقت ایسا مقام حاصل کر لیتا ہے جہاں وہ سادہ تقدیر سے ہم نوا آواز بند کرتا ہے تو اس کی آواز میں ایسی اثر آفرینی کا فرما ہو جاتی ہے جس سے وہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یعنی انسان کے دل و دماغ پر حسین ابن علیؑ کی طرح اس کی عظمت کے نمٹ نقوش ثبت ہو جاتے ہیں اور یہ منزل بندہ مومن کو اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اسوۂ شبیری پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر علامہ فرماتے ہیں:-

در نوائے زندگی سوز از حسینؑ

اہل حق حریت آموز از حسینؑ

روز بخودی مشہور

جہاں زندگی کو آوازِ جاں گداز دلوں کو دلولہ تازہ، حسین علیہ السلام کے دم سے ملا ہے وہیں اہل حق کو ایک اور نعمت بے بہا بھی خدائے بزرگ دہر تر نے مرحمت فرمائی، جو انسان کے حسن کا سبب اور انسانیت کے ماتھے کا جھومر بنی اور جسے "حریت" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرکارِ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آزادی افکار، حریت ضمیر کے ایک عظیم علمبردار ہیں۔ آپ نے حریت کے لئے وہ بے مثال قربانیاں راہِ خدا میں پیش کیں جس کی نظیر ٹھونڈے سے نہیں ملتی۔ اہل حق نے حسینؑ ہی سے حریت اور آزادی کا سبق لیکھا ہے۔

نماز عشقِ حسینؑ حجاز ہے گویا

یہی نمازِ خدا کی نماز ہے گویا

عبادات میں سب سے بڑی عبادت اور ارفع و اعلیٰ مقام کی حامل "نماز" ہے۔ علامہ موصوف

نے اس شعر میں نماز کی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے اور نماز "کہتے کسے ہیں" اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ اس کے لئے ایک معیار قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ نماز تو عشق کا درس دیتی ہے۔ اور یہ درس سوائے حسینؑ کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ گویا نماز پڑھنے سے پہلے عشق حسینؑ کا ہونا امر لازم ہوا۔ وگرنہ نماز اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ نماز مومن کی معراج جیسی ہو سکتی ہے جبکہ اس کے نگ و پے میں عشق حسینؑ سرایت کر جائے۔ دوسرے مصرعے میں علامہ صاحب نے خود ہی فیصلہ دے دیا کہ بس اگر نماز کوئی نماز ہے تو وہ عشق حسینؑ ہے اور یہی افضل ترین عبادت ہے اس کے بغیر نماز کا تصور بے معانی اور لالینی ہوگا۔

جس طرح مجھ کو شہید کر بلا سے پیارا ہے

حق تعالیٰ کو یتیموں کی دُعا سے پیارا ہے !!

باقیات اقبال ص ۵۷

ہر ذی شعور کو سرکارِ امام حسینؑ علیہ السلام سے ویسے ہی عقیدت و محبت ہے جسکا اظہار مُفکر روزگار۔ شاعرِ اہلبیت تبارِ حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سرکارِ سید الشہداء امام ہدیٰ، نورِ دیدہ و مرقضیٰ، نختِ دلِ فاطمہ سے ویسے ہی پیارا ہے جیسے خداوندِ متعال کو یتیموں کی دُعا سے ہوتا ہے۔ یتیم کے لب سے نکلی ہوئی دُعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ بلکہ اس کی دُعا کے بغیر مقدم کو درِ اجابت بارگاہِ ایزدی ہمیشہ دُور رہتا ہے۔

روئے والا ہوں شہیدِ کر بلا کے غم میں میں

کیا دُرِ مقصد نہ دیرے گے ساقی کو تر مجھے؟!!!

اللہ اللہ کس خوبصورت انداز میں علامہ موصوف نے اپنا دلی مدعا بیان کیا ہے۔ پہلے تو پیار، پھر اس کے مرکز کی خبر اور مثال کے لئے یتیم کی دعا کو سامنے رکھا اور اب اس شعر میں اپنا دلی مدعا بیان کرتے ہیں تاجدارِ ہل اتی، مشکل کشا، شیرِ خدا، حضرت علی المرتضیٰؑ کی بارگاہ میں، اور اس دعویٰ کے ساتھ کہ میں (اقبال) عزادارِ سید الشہداء ہوں ان کے غم میں اشکِ فقاں، ماتم کناں ہوں وہ اس لئے کہ

ماتم شہیدِ راہِ خدا کا ثواب ہے

اخترِ عروم

یہ سنتِ جنابِ رسالتِ مآب ہے

اور حقیقت یہ ہے کہ اقبال سنت رسالت مآب اور تاسی ائمہ اطہار ہی کو اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعر کے مصرعہ ثانی میں ساقی کو تر سے دُرِ مقصد کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں۔

کبھی میں قتل ہوا کربلا کے میدان میں
کبھی کبھی ہے ستم پر بھی آفریں میں

سرود رفتہ سر

سرگزشت آدم کا فلسفہ نہایت عمدگی سے دو مصرعوں میں بیان کر کے، آنے والی نسلوں کو ایک فکر دے گئے۔ ہم تو اس شعر سے اتنا سمجھ سکے ہیں۔ تذکرہ کرب و بلا کے بغیر تاریخ انسانیت نامکمل تھی، اس واقعہ کے بعد انسان میں جینے کا شعور پیدا ہوا۔ اور حق پر مرنے کی تڑپ دکھائی دینے لگی۔

گویی که حق تعالی میفرماید که نظر انبیا را بر این
که نماز اول و سجده و رکعت و روزه و حج و زکوة و غیره

کبھی اٹے حقیقتِ منتظر نظر آبا س مجاز ہیں

کہ ہزاروں سجدے تڑپے ہیں میری جبینِ نیاز میں

بانگِ دراختہ ۳۲

کرہ ارض پر بسنے والی کلمہ اقوامِ دہل چاہے وہ کسی بھی مذہب سے وابستگی رکھتی ہوں، کسی نہ کسی رنگ اور ڈھنگ میں کسی کے آنے کی منتظر دکھائی دیتی ہیں۔ غیر مسلموں میں سے پہلے اہل ہند کو ہی لے لیجئے، انہیں آج بھی کرشن جی مہاراج کے آنے کا انتظار ہے۔ اسی طرح سکھوں کے ہاں "کلنکی اوتار" کا انتظار ہو رہا ہے۔ خود سکھ مذہب کے بانی "گورو جی" نے اپنے ہاں "گرنٹھ صاحب" میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا راہبر مہدی - میر ہوگا۔ یہی "اوتار" کلنکوں (یعنی جبروں گناہوں) کو دور کرے گا۔ اسی کی پیروی میں فلاح و نجات پوشیدہ ہوگی۔ "گورو جی مہاراج" کے اسے بیان پر مہر تصدیقِ بابا گورو نانک جی نے ان الفاظ کے ساتھ ثبت فرمائی ہے، 'آپ فرماتے ہیں کہ مہدی میر، سادات سے ہوں گے اور دوبر آخر کے سردار و سرور اور تاج امامت کے وارث ہوں گے۔

مجوسیّت کے راہبر زردشت نے بھی ظہورِ مہدی کی خبر دی ہے، ہر کیف تمام مذاہبِ عالم یہودی عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ سب کے سب اپنے اپنے انداز میں مہدی برحق، حقیقتِ منتظر کو لباسِ مجاز میں دیکھنے میں خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ صرف ناموں میں فرق ہے، وہ بھی ویسے جیسے مذہب میں فرق ہے۔ مگر اس بحث سے قطعِ نظریہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ ہر مذہب مہدیؑ کے دوراں کے انتظار میں دیدہ دل فرشِ راہ کئے ہے۔ اگر کلامِ اللہ سے قبل کی کتب آسمانی میں غور کیا جائے تو ان میں بھی جگہ جگہ ایک مدبرِ عالم اور مصلحِ کائنات کی خبر ملتی ہے۔

زبور داؤد میں جو توریت و انجیل کا جز و کھلاتی ہے۔ اس میں بھی اہل جہاں کو ایک مصلح کی خوشخبری دی گئی ہے جو سمندر سے سمندر تک دنیا کے دوں کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور اہم عالم اس کے زیر نگین ہوں گی۔ اس کا وجود، ذی جود اہل عالم کے لئے باعث خیر و برکت ہوگا۔

اسی طرح حقیقت منتظر کی خبر توریت ان میں الفاظ دیتی ہے کہ ایک مصلح بزرگ آئے گا جب کہ دنیا سے امن و امان ناپید ہو جائے گا۔ لوگ اس سے امان چاہیں گے۔ اسی کتاب کے تیسویں باب میں ایک ایسے عادل و منصف بادشاہ کا ذکر نیز بھی ملتا ہے۔ جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، اور یہی روئے زمین کا مالک ہوگا۔

اسی حقیقت منتظر کی خبر نہایت شد و مد کے ساتھ قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ اس ضمن میں کلام اللہ کی حسب ذیل آیات بینات ملاحظہ ہوں

- هٰدِيَ الْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِي يَوْمُنَ بِالْغَيْبِ
- دَلَعَدُ كُنْتَا فِي الزُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنْ اِلَاضِ يَرْثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ
- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَجَعَلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفْنَكُمْ فِي الْاَرْضِ
- هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلِكُلِّ وَاٰلِهٖ مَشْرُوعٌ
- قُلْ لَكُمْ مِيْعَادٌ يَوْمَ لَا يَسْخَرُوْنَ عَنْكُمْ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفْضِحُوْنَ

اسی حقیقت منتظر کی نشاندہی ابن عربی اور عبد الکریم جیلی، اپنی اپنی کتاب میں جس ہستی کو خالق کا عظیم شاہکار قرار دیا۔ اس کی آمد کا پتہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ہستی پوری آب و تاب کے ساتھ عالم شہود میں جلوہ گر ہوگی۔

ہاں تو ہم حقیقت منتظر کے سلسلہ میں مذاہب عالم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں عیاں

۱۔ زبور داؤد (طبع لندن)

۲۔ کتاب ارمیا کے توریت ص ۱۱۳ (طبع لندن)

۳۔ انے آیات کے مذاحت کے سلسلہ میں تفسیر راز سے، تفسیر کشاف، تفسیر مجمع البیان دیکھئے

۴۔ حوالے کے لئے دیکھئے کتاب فصوص الحکم (ابن عربی)

۵۔ انسان الکامل (جلتے)

کو عیسیٰ ابن مریم کا انتظار ہے اور ضرورت سے کہیں زیادہ اس وقت مسلمانانِ عالم اور بالخصوص شیعیان حیدر گڑار کو اس مہدی برحق، صاحب الامر، امام العصر، مہدی موعود کے آنے کا شدت سے انتظار ہے جس کے لئے خنز زمین پر ایک عرصہ سے دیدہ و دل فرس راہ کئے ہیں اور نلک چہارم پر عیسیٰ ابن مریم ان کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ غرضیکہ انبیاء سے لے کر جن و انس سبھی اسی حقیقتِ منتظر کو لباسِ مجاز میں دیکھنے کے متمنی دکھائی دیتے ہیں جسے خالق کائنات، ذات واجب الوجود نے چشمِ عالم سے پوشیدہ رکھا۔ یہی پردہ غیب ہے۔

اقلیم امامت کے اس آخری تاجدار، رحمت پروردگار، رونق لیل و نہار، زینتِ ارض و سما، امام ہدیا کے سلسلہ میں اقلیم امامت کے تاجدارِ اول، دانائے بل، مولائے گل علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں:-

”کہ جب وہ آئے گا تو دینے کا ”یعسوب“ اپنی جگہ قرار پائے گا، اور اس طرح سے سب سے اس طرح بڑھیں گے کہ جیسے موسمِ خریفے کے ”قرعے“ جمع ہوتے ہیں۔“

امیر المومنین کے اس قول کی وضاحت میں علامہ سید رضی علیہ الرحمہ یوس رقم فرما رہے ہیں:-

”الیعسوب“ الیہما العظیم المملک الاموال الناس

یعسوب سے مراد وہ بلند مرتبہ مراد ہے جو لوگوں کے معاملات کا مالک

یوسنما ”مواقزع“ قطع النعیم انقی لا ما فیہا۔

ہوگا۔ قرع ”نیز کا وہ ٹکڑا کہلاتا ہے جو پانی سے خالی ہو۔

معلوم یہ ہوا کہ الیعسوب سے مراد، حقیقتِ منتظر، مہدی برحق ہے۔ خود علی علیہ السلام اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے:-

یَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

ہم قیامت کے دن ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس آئیہ مبارک سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر زمانے میں امام مقرر فی الطاعتہ حامل وصاحب القرآن کا ہونا ضروری ہے ورنہ آیت تشرہ جلے گی اور حجت خدا سے کسی لمحے بھی دنیا کا خالی رہنا، نقوذ باللہ صداقت قرآن کے منافی ہے۔ لہذا خالق کائنات نے اپنے کلام کی صداقت کے مد نظر، اپنی آخری حجت خالق کی نظروں سے اِلٰی یومِ الوقتِ المعْلَم کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور اسی حجت حق کی معرفت قیامت تک کے لئے ضروری ہے۔ کتب احادیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر ایام دنیا سے ایک روز بھی باقی رہے تو خداوند عالم اس روز کو طویل کر دے گا۔ یہاں تک کہ اس روز میری اہل بیت میں سے ایک فرد مبعوث ہو کہ جس کا نام میرے نام سے ملتا ہو گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

خالق کائنات کے ارشاد کی روشنی میں جب حضور ختمی مرتبت کی یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اور بھی اثبات و برہان معرفت امام وقت واضح ہو جاتے ہیں۔ حدیث رسالت مآب ہے

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً الْجَاهِلِيَّةِ (المحدث)

جس نے نہیں پہچانا اپنے وقت کے امام کو اور وہ اسی لاعلمی میں مر گیا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا

خالق کائنات خوب جاننے والا ہے کہ حضرت انسان میل و محبت کرنے میں طاق ہے، لہذا، اس نے حجت کی گنجائش ہی ختم کر دی اور اپنی آخری حجت، مہدی برحق کو قیامت تک کے لئے محفوظ مامون کر لیا۔

حقیقت منتظر کا آنا ضروری ہے اور وہ آئیں گے جسکا ساری دنیا کو انتظار ہے، فرق صرف ناموں میں ہے، سکھ انہیں کلنگی اوتار، گوردانک جی مہدی۔ میر، ہنود، کرشن جی مہاراج کا نام دیتے ہیں اور مسلمانان عالم انہیں ہادی دوران، مہدی برحق، صاحب الامر، امام العصر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اقبال سوار اشپ و دراز کا نام دیتا ہے تو کبھی نگاہ زلزلہ عالم افکار سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی مہدی برحق کو قوموں کی حیات کا مرکز و نقطہ گردانتا ہے۔ اور عالم دار فنگی میں اس حقیقت منتظر کو بے نقاب دیکھنے کا خواہاں دکھائی دیتا ہے اور کبھی یہ کہتا سنائی دیتا ہے۔

لے حوالے کے لئے مندرجہ ذیل صحیح ترمذی دیکھئے۔

يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطًا كَمَا حَلَّتْ ظُلُمًا وَ جَوْرًا

سے اس حدیث شریفہ میں لَمْ يَعْرِفْ بے لَمْ يَعْلَمْ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محض جاننا کافی نہیں ہے

بلکہ پہچانا (معرفت) نہایت ضروری ہے۔

ترستی ہے نگاہِ نارسا جس کے نظارے کو

وہ رونقِ انجمن کی ہے انہیں خلوتِ گزینوں میں

بانگِ درامشا

علامہ صاحب کے اس شعر سے یہ خیال باطل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے لیکن یہاں تو پتہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جس کی دید کو مدتِ مدید سے نگاہیں بیکار رہیں وہ رونقِ دنیا و دیں یہیں ہم کہیں پوشیدہ ہے۔ اس کی معرفت انسان کا بل ہونے کی دلیل ہے۔ بقول علامہ مرحوم،

کے کو دیدِ عالم را امامِ اسٹ

مَنْ دَلَّوْنَا تَامِمٌ اَوْ تَمَامٌ اَسْتَ

ذیلِ نجم ۲۲۲

اقبال علیہ الرحمہ کے نزدیک وہی انسان، انسانِ کامل کہلانے کا حقدار ہے جو اپنے وقت کے امام کی پہچان کر لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرے مکمل انسان نہیں۔ اسی لئے تو انہیں مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اگر اُورانیائی در طلبِ خیز!

اگر یابی بدائش در آدیز!!

ذیلِ نجم ۲۲۳

اگر صاحبِ دو راں، مہدی برحق کی معرفت حاصل نہیں تو کر، اور اگر ایسے نہیں پایا تو جستجو کر در نہ اذروئے حدیثِ رسالت، اب جہالت کی موت تیرا مقدر ہوگی۔ لہذا ایسی موت سے بچ۔ وقت کے امام کو تلاش کر اور جب پالے تو پھر اس کے دامن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وابستہ ہو جا۔ اسی میں خیر۔

حاضریم و دلِ بغایتِ نسبتِ ایمؑ

پس زیندِ این و آن وارستہ ایمؑ

اقبال علیہ الرحمہ، اپنے اور اسخ العقیدہ مسلمانوں کے ایمان کا یقین امام وقت کو یوں دلاتے ہیں کہ صاحبِ العصر، ہم آپ کے حضور، حاضر ہیں، آپ کی غیبت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ

ہے کہ ہم نے اپنے دل کو این د آں کے جھگڑے سے محفوظ کر لیا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اب ہمیں اس راہ میں ہٹا نہیں سکتی، اس لئے کہ آپ کی غیبت پر ہمارا پختہ یقین ہے۔ یہی یقین، دین کی اصل ہے۔ اس میں فلاحِ اُخروی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی میں دین و دنیا کی سعادت پنہاں ہے۔ اور آخر میں یوں ملتی ہوتے ہیں۔

میں آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے

جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاد پر مدار

الغنائن حجاز ص ۲۲

یا امام زمانہ آپ بخوبی واقف ہیں، نہ ملنے کی بے راہروی فقط عروج پر ہے، ہر طرف ایک ہجو کا عالم ہے۔ ہر سمت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اور حد ہو گئی کہ باپ بیٹے سے نالاں، بیٹا باپ سے شاک، ماں نے اسوۃ فاطمہ الزہرا کو نظر انداز کر دیا، بیٹی نے پردے کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کے پیسے دکھائی دیتا ہے۔ وہ انسان جس کو تو نے اشرف المخلوقات قرار دیا تھا، آج حیوانیت سے بھی پرے دکھائی دیتا ہے۔

یا امام منتظر! مہدی برحق، ہادیِ دوراں! پردہ غیبت سے باہر آجیے۔ ورنہ آقا یہ دنیا تہ دبالا ہونے والی ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کا وجود ذی جود اس دھرتی پر نہ ہوتا تو کبھی کی قیامت آگئی ہوتی۔ یہ تو فقط آپ کی سیادت کے باعث قائم و دائم ہے۔

اے سواشبِ دُوراں بیا

منشی امیر خدی

اے فروغِ دیدِ امکانِ بیا

وہ کون ہے جس کی کو علامہ اقبال مرحوم "شہسوارِ اسپِ دوراں" کہہ رہا ہے۔ اور وہ کون ہے جس کو

۱۔ اس شعر کے تشریح سید محبوب زیدی نے مکتبہ العالی نے اپنے کتاب "اقبال اور حجتہ المظاہر" میں بیان کی ہے۔ اور اس کے مفہوم کو انہوں نے اپنے کلمہ کے مطابق سرکارِ رسالت مآب پر قیاس کیا ہے۔ حالانکہ علامہ موصوف کا یہ مطلب نہیں بہر کیف اپنی اپنے رائے ہے۔ دوسرے زیدی صاحب نے اپنے ماں "باب مہدی" ترتیب میں نہیں دیا۔ حالانکہ عنوان کے زور سے ائمہ اہل ہدایت۔ امام احمد صاحب العصر الزمان ہیں۔ (عراقی)

امکان کی آنکھوں کا نور کہہ کر آواز دے رہا ہے۔ علامہ مرحوم کی مراد یہاں پر اس شعر سے معدن رسالت کے گوہر تابدار، برج امامت کے آخری تاجدار، مطہر انوار، رونق لیل و نہار، وارث ذوالفقار، زینت ارض و سما، ہمنام محبوب خدا، آرزوئے مرقی، جانِ جنابِ فاطمہ الزہرا، قائم مقام جنابِ رسولِ خدا، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ابنِ امام، قائم آلِ محمد، ہادی دینِ مبین، صاحب العصر و الزماں، تلکِ زمین و آسمان حضرت امام مہدی علیہ السلام جن کے آنے کا انتظار عرش پر عیسیٰ کو ہے فرش پر خضر کو ہے اور اہل دنیا جس کی دید کے منتظر دکھائی دیتے ہیں مگر

ہے فرق اتنا ہی آمد پہ بس عقیدوں کا !!!

کھڑے ہیں دید کو اپنے، پرانے بیٹھے ہیں

اس شعر کے ذیل میں کیوں نہ کہہ دیں کہ ہندو ہوں یا بدھ مت کے پیرو، پارسی ہوں یا مجوسی، سکھ ہوں یا عیسائی، مسلمانانِ عالم میں سنی ہوں یا شیعہ، سب کے سب کسی کے انتظار میں دیدہ و دل فرخ راہ کئے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کلنگی اوتار آنے والا ہے۔ انجیل والے یعنی عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ ہمارے سنی العقیدہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس مہدی برحق جس کو مہدی موعود کہا جاتا ہے کا ظہور ہوگا۔ بہر کیف کسی نہ کسی طرح قائلِ ضرور میں مگر اصلیت کیا ہے؟ وہی جو خدا اور رسولؐ نے فرمایا۔ عیسٰی قیامت کی نشانی ہے (قرآن)، ضرور آئیں گے اور آخری فرزندِ رسولؐ کے ظہور کے بعد ان کے پیچھے نماز ادا کر کے غلبہ اسلام (بردئے قرآن) کو مکمل طور پر ثابت کریں گے۔ انہ ردتے قرآن و حدیثِ رسولؐ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غائب ہیں اور ظہرِ ظاہر ہونا ہے۔ ان کی غیبت پر اتنا ہی پختہ یقین ہے۔ جتنا انہ ردتے قرآن ایک متقی کو غائب پر ہونا چاہیے۔ یہی وہ مہدی برحق، امام زمانہ ہیں جن پر شب قدر، سورہ قدر کی رُود سے بحکم رب العزت قَتَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ نِيْمًا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (یعنی فرشتگان الہی اور جنابِ روح الامین ہر امر کے لئے نازل ہوتے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ طلوعِ فجر تک جاری رہتا ہے) اٹھہ سال کے لئے تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ وہ کون ذی شرف ہستی ہے۔ جس پر شب قدر فرشتے سلام خدا اور ہر امر کے لئے احکام حاصل کرنے کے لئے نازل ہوتے ہیں جو امر الہیہ کو جاری کرتا ہے۔ یہی صاحب الامر ہے۔ یقیناً کوئی اس عالم آب و گل میں ضرور موجود ہے۔

قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر!!

قرائشی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں

کیا اس سائنسی دور کا کوئی مفکر، فلاسفر اور علم و آگہی کا سب سے بڑا دعویٰ دار یا دور حاضر کا ملامتہا سکتا ہے کہ فرشتگان الہی شب قدر کس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کون ہے جس کو سال بھر کے احکام الہی سپرد کئے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو سامنے آئے اور دلائل پیش کرے۔ نہیں، ہرگز کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور جو کرے گا کاذب ہوگا اور جنہوں نے کیا ان کا حال آپ نے دیکھا نہیں تو سنا اور پڑھا ضرور ہوگا۔

ہم حیران ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں پر جن کا عقیدہ ہے کہ ابھی پیدا ہونا ہے۔ تو بھی بتاؤ کہ شب قدر جس کی تم بھی بہت قدر کرتے ہو اس رات فرشتے کس سے گفتگو کرتے ہیں، کس سے احکام پروردگار لے کر جاتے ہیں۔ جبکہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ وجود مسعود ابھی عالم وجود میں آیا ہی نہیں۔ مگر فرشتے آتے ضرور ہیں۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ راہ راست پر ہیں جن کو آنے کا انتظار ہے اور اس کے انتظار میں حضرت خضر علیہ السلام کے دوش بدوش سرود کھڑے ہیں۔ اس لئے کہ آئیں تو استقبال کریں اور دوسرے بھائی بیٹھے ہیں اور اگر یہی عالم رہا تو یقیناً بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے۔

تو نے پوچھی ہے اہانت کی حقیقت مجھ سے

حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے (آمین)

ہماری دعا ہے کہ جس طرح ہم معرفت امام زمانہ رکھتے ہیں خدا ہمارے دوسرے کمرگو بھائیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زمانے کے امام، امام برحق کی معرفت حاصل کر لیں۔ قرآن میں ہے یومئذ یعوکی الناس باعماہم روز محشر ہر فرد بشر اپنے اپنے امام کے ساتھ محشر ہوگا۔ جس کی معرفت عقلاً بھی لازمی ہے۔ دگر نہ انجام اذروئے حدیث رسولؐ بخیر ہوگا۔ لہذا کوشش کریں وہ لوگ جنہیں معرفت امام برحق نہیں جسے امام زمانہ کی معرفت اتنی ضروری ہے۔ وہ ہادی دین مہدی برحق امام آخر ۱۵ شعبان المعظم کو معتمد عباسی کے دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے کھلباہر سے جناب نرحس خاتون کے بطن سے تولد ہوئے۔ آپ ناف بریدہ

ختم شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کے واسطے باز دیر ”جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“
 لکھا ہوا تھا۔ یعنی حق نمودار ہوا باطل فرار ہوا۔ باطل فرار ہونے اور ٹٹنے کے لئے ہی ہے۔ ۲۶ھ کو معتمد
 عباسی دشمن آل محمدؑ نے برجِ امانت کے گیارہویں تاجدار امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ آپ
 (حضرت امام زمانہ) نے اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اپنے دادا حضرت امام علی نقیؑ کے پہلو
 میں دفن کیا۔ معتمد عباسی نے پوری کوشش کی کہ اس شیعہ رشد و ہدایت کو بھی گل کر دے مگر

دُشمن کیسے تجھے جسے روشن خدا کرے

پروردگارِ عالم نے ہر ذری سمجھا کہ اس کو پردہ غیبت میں وقتِ معلوم تک محفوظ کر لیا جائے تاکہ زمانہ حجت
 الہی سے خالی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلبہ اسلام پورا ہو۔

حضرت امام زمانہ کی درازی عمر کا راز ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو تمام
 کمالات و معجزات سے نوازا تھا جو انبیاء ماسلف کو عطا کئے تھے۔ اس میں طولِ حیات اور شہادتِ عظمیٰ ایسے
 اعزازات رہ گئے تھے۔ طولِ حیات کو امام زمانہ مہدیؑ برحق بمقام محمدؑ، آخری محمدؑ نے پورا کر دیا اور شہادتِ جلّی
 کے اعزاز کو امام حسین علیہ السلام، مظلومِ کربلا، شہیدِ غیوا، فرزندِ مرقی، برادرِ حسنِ مجتبیٰ، جانِ فاطمہ الزہرا
 سلام اللہ علیہا نے سحرائے آب و گیاہ میں تین روز بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنی اور اپنے جگر پاروں کی
 قربانیاں دے کر خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ العالمین، محبوبِ خدا، تاجدارِ لطیف، سر تاجِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
 کو نعمتِ واعزاز شہادت سے بھی نوازا دیا۔ اسی لئے زبانِ وحی ترجمان نے فرمایا تھا العِصِيُّ مَعِي وَآذَانِي الْعَصِيِّ۔
 (حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں)

پروردگارِ عالم اپنی کتابِ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم روزِ قیامت ہر فرد و بشر کو اس کے امام
 و پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اور بشر کا حشر و نشر اس کے زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا۔

مَلَأَتْ ظُهُورُ:

(۱) حدیثِ رسولؐ ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور سے پہلے عورتیں حکومت کریں گی۔ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ

روزِی کمائیں گی۔ (حدیثِ رسولؐ)

(۲) کنز العمال ص ۲۶۶ پر تحریر ہے کہ عورتیں منبر پر تقریریں کیا کریں گی۔ (خطبہ حضرت علیؑ)

(۳) حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ راوی منصور، کہ جب تم دیکھو کہ لہو و لعب کی جگہیں بنائی گئی ہیں اور وہاں لوگ کھلے بندوں آتے جاتے ہیں۔ اور کسی کو روکنے کی جرأت نہیں، اور صاحبانِ اقتدار کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور شراب سے علاج کیا جانے لگے تو جان لینا کہ رحمتِ خدا اپنے محبین کے قریب ہے (یعنی ظہورِ امام قریب ہے)

(۴) عورتوں کے سر کے بال اونٹ کے کوبان کی طرح ہوں گے۔ (الزام الناصب ص ۱۸۲ بحوالہ روضہ کافی)

(۵) علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوئی اس کے باوجود عریاں ہوں گی اور بن سٹور کو گھر سے نکلا کریں گی (سجاء الانوار جلد ۹)

(۶) علامہ زنجیری لکھتے ہیں کہ مغرب کے لمبے بالوں والے نوجوان اپنا شغل ناچ گانا بنالیں گے جن سے مغرب سے لے کر مشرق تک بہت لوگ متاثر ہوں گے (تو سمجھنا کہ ظہورِ امام قریب ہے) (ربیع الاہر پر انا قلمی نسخہ مکتبہ شوستری نجف اشرف)

(۷) ظہورِ امام سے پہلے کے حالات پر امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں کہ لوگ "عِثْنَا" (گائے بجانے کے آلات) جیبوں میں رکھ کر پھرا کریں گے۔ (سجاء الانوار)

اور بہت سی علامات ہیں جو قبل از ظہورِ امام ظاہر ہوں گی۔

ناظرین محترم! حضرت صاحب العصر والزماں عاشر کے روزِ دسویں محرم کو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں رکنِ وقیام کے دورانِ ظاہر ہوں گے۔ جبرائیل امین ساتھ ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے اذ بیعتِ خدا کرو۔ لوگ اطرافِ عالم سے کھینچ کر پہنچ جائیں گے اور دستِ امامِ زمانہ پر بیعت کریں گے۔ جب امامِ زمانہ کا ظاہری دورِ حکومت ہوگا تو نبی اکرمؐ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ علامہ اقبالؒ اس ضمن میں فرماتے ہیں

یخت از جورِ خزاں برگِ شجر

چوں بہاراں از ریاضِ ماگذر !

رونقِ ہنگامہٗ ایجادِ شو !

در سوادِ دیدہٗ آبادِ شو !

آ اور دنیا کے شور و غوغا کی رونق ہو جا اور ہماری آنکھ کی سیاہ تلی میں مسکن پذیر ہو جا۔ علامہ موصوف اس شعر میں مہدی آخر الزماں کے حضور ملتی ہیں وہ اس لئے کہ دنیاۓ دوں فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن چکی ہے ہر طرف شور و غل، افراتفری، فسادِ نفسی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے جس کا نقشہ دورِ حاضر کا ممتاز شاہر یوں کھینچتا ہے :-

ہر ایک فرد ہے یچین، ہر شربے گلے

قدم قدم پہ اجل ہے، گلی گلی مقتل

جو ان بلاؤں کو ٹالے اُسے تلاشِ کرد

یقیناً اس دور پر آشوب میں انسان کو سانس لینا دو بھر ہو چکا ہے۔ دنیا سے حقیقی رونق کا نام و نشان ناپید ہو چکا ہے۔ ہاں ہاں ! بقول علامہ مرحوم اگر امام زمانہ پردہٗ غیبت سے عالم ظاہر میں جلوہ گر ہو جائیں تو یقیناً رونقِ دنیاۓ دوں پھر سے پلٹ آئے اور

شورشِ اقوام را خاموش کرے

لغوی خود را بہشتِ آواز گن !!!

اقوامِ عالم سے خلفشار، آپس کی سرکش اور بغض و عناد کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے۔ اگر حجتِ خدا، امامِ ہدی، صاحبِ العصر آن کر لفظِ اخوت و محبت اپنی آواز میں سنا دیں۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یحییٰ و بدامنی کا دور دورہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لئے کہ آج تک دنیائے انسانیت کسی مخلص و دیندار کی مضبوط اور مستحکم قیادت میں نہیں آئی اور اس دور کا مہدی برحق، بحکمِ الہی پردہٴ غیبت میں وقتِ معلوم کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروانِ انسانیت بغیر کسی راہبر کے راہ میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اور قومیں تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن دکھائی دیتی ہیں۔

اگر اس عالمِ ہاؤس میں قوموں کے آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتا ہے تو وہ رہبرِ کامل ہی کر سکتا ہے۔ جسے ”مہدی برحق“ کہا جاتا ہے۔ بس اس کے پردہٴ غیبت سے باہر آنے کی دیر ہے کہ یہی دنیا جو دکھوں کی آماجگاہ دکھائی دیتی ہے یقیناً بہارِ دہائی کا سکنِ نغمہ بننے لگے گی۔ خود آقائے نامدار، احمد مختار فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو بھی پروردگارِ عالم میری اہل بیت سے ایک ایسی فرد کو بھیجے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بقول علامہ سیوطی مدظلہ العالی

آن کی رجعت بہار لائے گی

وقت آئے گا گل لٹانے کا !!

جن کی رجعت بہار لائے گی، علامہ مرحوم اس فردِ کامل نگاہِ زلزلہ عالم افکار کا نام دیتا ہے۔

خیز و قانونِ اخوت سازِ دہ

جامِ صہبائے محبت سازِ دہ

علامہ موصوف اس شعر میں بھی بکثرت امام آخر الزماں ملحق ہیں کہ وہ اٹھیں اور قانونِ اخوت کی نوک پلک سنوار دیں اور دلائلِ محبت کے جام بھر دیں یعنی مطلب یہ کہ آج کے اس دور پر آشوب میں انسان، انسان کے خون کا پیاسا ہے اور بھائی بھائی کا دشمن دکھائی دیتا ہے، دماغوں میں رعونت اور دلوں میں شعلہٴ بغض و عناد روشن ہے۔ اس عالم میں فقط آپ ہی کی مہتی ہے جو انسان میں پیار کی جوت جگا سکتی ہے۔ اور بھائی چاکر کی فضا برقرار کر سکتی ہے۔ دماغوں سے رعونت، دلوں سے بغض و حسد کی آگ صرف آپ ہی کی ذاتِ ستودہ صفات ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ صرف دیر اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جامِ مہبلٹے محبت مرحمت فرما دیجئے گا۔

بازِ دُرِ عالمِ بیارِ ایامِ صلح

جنگجویاں را بدہ پیامِ صلح

آج دنیا کا وہی عالم ہے جو حضورِ ختمی مرتبت کے آنے سے پہلے تھا، یعنی ایک عجیب کیفیت تھی، ہر سو بد امنی، بے چینی کا دور دورہ تھا، بات بات پر جھگڑا، جگہ جگہ تصادم جبکہ لفظ مولانا حالی پانی پتی نے اپنی شہرہ آفاق ”مسدس“ میں کھینچا ہے۔ مثلاً

کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا

کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا

یونہی گویا رہتی تھی تکرار اُسے میں

یونہی چلتی رہتی تھی تلوار اُسے میں

بعینہ یہی حالت آج کے دور کی ہے، اگر اس دور ناگفتہ بہ میں سرکارِ رسالت مآب کی آمد نہایت ضروری تھی تو اس دور کے لئے بھی حجتِ خدا کا ہونا اور اس کا آنا، لازم ہے، اگر اس دور میں حضورِ ختمی مرتبت

ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو

ایک مرکز پر ملانے کے لئے آپ آئے!

تو بقول علامہ مرحوم آج

مُنیا کو ہے اُس مہدی برحق کی ضرورت

ہو جس کی نگاہ زلزلہ عظیم افکار

اس دور کے لئے، 'نینوں کے سرد تاج، احمد مختار کو خالق کائنات نے بھیج کر سلسلہ نبوت ہمیشہ کیلئے

بند کر دیا اور اس عالم بادہ کے لئے امامت کی آخری کڑی، حجت پروردگار، قائم آل محمد، مہدی آخر الزماں کی ضرورت برحق ہے تاکہ امن و سلامتی اور صلح جوئی کی نفاذ قائم ہو۔

سکون و امن کا اب انحصار ہے اُسے پر

نظر زمانے کی اب بار بار ہے اُسے پر

قیامت آنے سے پہلے خدا کا وعدہ ہے

خلوصِ دل سے شہِ خاص و عام کو ڈھونڈو خاکی

تاکہ یہ جنگ و جدال کا سلسلہ ختم ہو۔ اللہ جلد وہ دن لائے کہ صاحبِ العصر پر وہ غیبت سے باہر آئیں، بس ان کے آنے کی دیر ہے کہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ان کی نگاہ زلزلہ عالم افکار ہوگی

نوعِ انسانِ مزبوع تو حاصل

کاروانِ زندگی را منہ لے

علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی کمیتی کا حاصل آپ کی ذاتِ بابرکات ہے اور کاروانِ حیات کے میر و سرخیل آپ ہی ہیں۔ جب تک آپ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ کاروانِ حیات یونہی بھٹکتا پھرے گا، وہ اس لئے کہ اسے اس میر و راہبر کی ہدایت ضرورت ہے کہ جس کی نگاہ بلند، سخن دلنواز ہو، اور وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ کی رہنمائی کے بغیر قافلہ حیات اپنی منزل نہیں پاسکتا، لہذا ضروری ہے کہ

خلوصِ دل سے شہِ خاص و عام کو ڈھونڈیں

اور اگر ہم اس سلسلہ میں کوتاہی برتیں گے تو پھر سراسر نقصان ہے، وہ اس لئے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں

کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور وہ اسی لاعلمی میں مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ لہذا چاہیے کہ خلوص دل سے امام زمانہ، مہدیؑ دُوراء کی معرفت حاصل کریں تاکہ جہالت کی موت سے بچ جائیں۔

ریخت از جوہر خزان برگ شجر!!!

چو بہاراں بر ریاضے ما گذر

علامہ صاحب فرماتے ہیں یا صاحب العصر! یقین جانئے کہ خزاں کے ظلم و ستم نے شجر زندگی کے برگ و بار نہایت بے دردی سے جھاڑ دیئے ہیں۔ اے کاش کہ آپ ہماری زندگی کے باغ میں بھی مانند بہار تشریف لائیں۔ تو یقیناً زندگی پر کیف اور شجر زندگی کو نئے گل و برگ میسر آئیں۔ آپ کی غیبت نے اور بے راہ رتوں کی رہبری نے انسان کو منزل سے دور بہت دور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا تناور درخت خزاں کی ٹرد میں ہے اور دنیا سے بہار رخصت ہو چکی ہے، شجر زندگی کے پڑمردہ برگ و بار آپ ہی کے منتظر ہیں۔ خدا کے لئے پردہ غیبت کو چھوڑ دیجئے۔ ریاض دہریں آئیں، بڑا اندھیرا ہے۔ اور اس اندھیرے سے اب تو دم گھٹنے لگا ہے اب انتظار کا ہر لمحہ ایک قیامت ہے۔ غم کے ماروں پر گر رہیں :

اے منتظر اے پردہ نشین اثبات دے

کب تک ترے پردے سے نہ گھبرائے مجھٹ

نہو رجارد چوی

علامہ موصوف اپنی (یعنی مسلمانانِ عالم) کی غفلت، لاپرواہی، دین سے دُوری، اسلام سے بیزاری اور نوجوان نسل کی بے راہ روی سے ہمیشہ نالاں رہے۔ اس شعر میں آپ طفل و پیر و جواں کے ان سجدوں

کو بے کیف و بے سرور سمجھتے ہیں جو بغیر معرفتِ امام زمانہ اندھا دھند کئے جاتے ہیں۔ لہذا، عبادتِ الہی اور اس کے حضورِ بجدی ریزہ کے لئے ضروری ہے کہ پہلے صحیح معنوں میں مسلکِ شیعری، سُبَّ عَلٰی، پیرویِ محمد مصطفیٰ اور معرفتِ امامِ ہدیٰ یعنی معرفتِ امام زمانہ حاصل ہو تب تو عبادت، عبادت ہے وگرنہ بقول علامہ مرحوم یہ سراسر ریاسہ۔ اسی پر ندامت ہے۔

اَزْوَجُو دُوسْرَافِ سَازِیْمَ مَا

پس یہ سوزِ این جہاں سوزِ کیم ما

ہم (مسلمانِ عالم) آپ کے وجودِ ذی جود کی موجودگی کے باعث ہی تو سرفراز و محترم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے سوز میں جلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی یہ حالت نہ گفتہ بہ کو دیکھ کر جتنا ہمیں دلی دکھ ہوتا ہے وہ ہم سے جلتے ہیں اور آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ان دکھوں کا واحد علاج اور غموں کا املہ ملا درفہ اور صرف آپ ہی کی ذات ہے اور آپ کے وجود سے انکارِ کلامِ اللہ کے اس ارشاد کے سراسر منافی ہو گا۔ خالقِ کائنات کی کا اِرشاد ہے۔

سَنَزِلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمَةٍ سَلَامٌ
هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

شبِ قدر میں فرشتے اور روح القدس باذنِ الہی جملہ امور کے لئے فجر کے طلوع ہونے تک نازل ہوتے ہیں۔

معلوم یہ ہوا کہ حجتِ خدا دنیا میں موجود ہے جس کی طرف احکامِ الہیہ لیکر شبِ قدر ملائکہ آتے ہیں۔ یقیناً کوئی صاحبِ الامر بھی ہو گا۔ اب اس کا تعین کیجئے اور بتلائیے کہ وہ کون ہے جس کی طرف شبِ قدر میں ملائکہ آتے ہیں۔ اور اس پر جملہ امورِ خداوندی نازل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسی بستی پیش کر سکتے ہیں تو بسمِ اللہ وگرنہ یہ ماننا پڑے گا کہ کلامِ اللہ کا یہ سورہ صاحبِ العصر کی عظمت و بزرگی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کلامِ الہی کی صداقت پر یقین ہے تو پھر یقین جانو کہ جس کی جانب احکاماتِ الہیہ آتے ہیں وہ نمائندہِ الہی ضرور زمین پر موجود ہے۔

جَلالِ کِبْشِ یائی دَرِ قَباشِ

جہاں زندگی اُنڈر سُجودِ شِ

علامہ صاحبِ مہدی آخر الزماں کی جہاں اور بہت سی صفات، اپنے مختلف اشعار میں بیان کرتے ہیں

وہیں آپ امام مہدی کی نماز، ان کے رکوع و سجود، قیام و قعود کی صفات بھی نہایت عالمانہ، مفکرانہ اور فلسفیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اس شعر کے مہرہ اولیٰ میں سرکار قائم ال محمد کے قیام کو جلال و جلال والا کرام سے تعبیر کرتے ہیں اور مہرہ ثانی میں آپ کے سجدہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس عبد خدا کی نماز ایسی ہو کہ حالت قیام میں جلال خداوندی برے اور حالت سجدہ میں بندگی اپنے عروج پر دکھائی دے تو وہ قادر مطلق کیسا ہوگا جس کی عبادت ایسی بزرگ و برتر ہستی یوں کرتی ہے۔

چہ پرسی از نماز عاشقانہ

دکوش چوں سجودش مخرمانہ

علامہ فرماتے ہیں کہ اے واعظ ناداں! مجھ سے پوچھتا ہے کہ عاشقوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ علماء سنی اور مجتہدین اعلام کا فیصلہ ہے کہ عبادات الہیہ میں سب سے افضل عبادت، نماز ہے اور نماز میں سب سے افضل سجدہ ہوتا ہے لیکن کیا کہنا امام آخر الزماں کی نماز کا کہ وہ حالت رکوع میں بھی راز ہائے مخرمانہ سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور خدائے بزرگ برتر کے اتنا ہی قریب ہوتے ہیں جتنا ایک عابد شب زندہ دار حالت سجدہ میں خالق کو نین کے قریب ہوتا ہے۔ رکوع و قیام و سجود کی فضیلت بیان کرنے کے بعد علامہ صاحب مہدی برحق کی کہی ہوئی تکبیر کی فضیلت ایک شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔

تَبَّ دَنَابِ یَکُ اللّٰہُ اکْبَرُ

نَکْبِ شَدْرِ نَمَازِ پَنجگانہ

اس عبد خدا، امام مہدی، مہدی آخر الزماں کی نماز میں کہی ہوئی ایک تکبیر (اللہ اکبر) عوام الناس کے نماز پنجانہ سے کہیں افضل والی ہے۔

قوموں کی جیساں تخیل پہ ہے موقوف

یہ ذوق رکھتا ہے ادب مرغ چمن سے کو

مَجْدُوبِ فَرَنگِیٰ نئے بہ اندازِ فَرَنگِیٰ،

مہدی کے تخیل سے کیا زُلفِ وطن کوؔ

علامہ فرماتے ہیں کہ پروف مسلمانانِ عالم ہی پر بات ختم نہیں ہر جاتی، کہ وہ مہدی آخر الزماں کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے تو پوری انسانیت چلبے وہ کسی بھی مذہب و ملت، ملک و وطن سے تعلق رکھتی ہو اسے امام مہدی برحق کی شدت سے منتظر دکھائی دیتا ہے اور اقوامِ عالم کا مرکزی نقطہ فکر اسی کے گرد گردش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مجذوبِ فرنگی نے نہایت فرگیا نہ چال سے اپنے ملک و وطن کو بقا سے ہلکار کر لیا۔ اور پھر اسی مقام پر علامہ موصوف کفِ افسوس ملتے ہوئے فرماتے ہوئے

اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار

تو نہ کر آہوئے مشکیں سے ختنے کو

اور اے فرزندِ اسلام تو ہے کہ امام مہدی کے ذکر سے بیزار، ذرا سوچ تو سہی کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ نکر کے آہو کو ختن کی راہ پہ ڈال، یعنی امام برحق کی تلاش کر ورنہ جہالت کی موت مرے گا۔ جب علامہ صاحب ان مقامات آہ و فغاں سے گذر جاتے ہیں تو پھر یہ مردِ قلندر بہ اندازِ قلندرانہ گفتگو کرتا ہے تو یوں کہتا ہے

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدارِ یار ہو گاؔ

سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہو گا

گندگیاں اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔

بنے گا سارا جہاں میخانہ، ہر کوئی بادہ خوار ہو گا

سنا دیا گوش منتظر کو محبؔ از کی خامشی نے آکر

جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہو گا

نکل کے محراب سے جسے ردِ مافیٰ سلطنت کو اٹھ دیا تھا

سنا ہے یہ قدسیوں سے ہیں نہ وہ شیرِ بحرِ پوشیدار ہو گا

حالاتِ زمانہ اور ضرورتِ امامِ زمانہ کے پیشِ نظر علامہ ایسے صاحبِ نظر نے یہ اشعار بھی کہے :-

دگرگوں ہے جہاں تلووں کی گردش تیز ہے ساقی

دلِ ہر فردہ میں غولٹے رتا خیز ہے ساقی

متاعِ دینِ دواشیش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کا فساد کا غزہ خونریز ہے ساقی

حرم کے دل میں سوزِ آرزو پیٹا نہیں ہوتا

کپیڈائی تیری اتکبؔ حجابِ آمیز ہے ساقی

ضرورتِ امام اس لئے ضروری ہے کہ ان کے بغیر اصلاحِ انسانیت ممکن نہیں اسی لئے تو مفکرِ یگانہ ، داناد
مینا حکیم الامت شاہِ برِ مشرق نے کہا تھا :

جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہو گا ، یہی ہے اک حرفِ مسرمانہ

قریب تر ہے نمود جس کے اسی کا مشتاق ہے زمانہ

شفیق نہیں مفسدِ بی اُفق پر ، یہ جوئے خوئے ہے ، یہ جوئے خوئے ہے

طلوعِ فردا کا منتظر رہ کہ ددشِ دارِ موز ہے فسانہ

ہوا ہے گو تندر تیز لیسکے چراغ اپنا اجلا رہا ہے ،

وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیئے ہیں اندازِ خسروانہ

حَصْلَةُ
